ОТ ИМАНА К ИХСАНУ

Наставление идущим

ОСМАН НУРИ ТОПБАШ

Издательская группа САД

Перевод с турецкого и каноническая редакция

Айдар Хабибуллин

Литературный редактор

Сафия Хабибуллина

Перевод осуществлен с оригинала:

«İmandan İhsana Hak Yolculuğu»
Osman Nuri Topbaş - İstanbul, 2009

Осман Нури Топбаш.
«Наставление идущим от Имана к Ихсану».
Перевод с турецкого. – М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010 г. 1-е издание. Тираж: 4.000 экз. – 104 стр.

ISBN 978-5-91811-010-2

В книге-наставлении известного ученого, духовного наставника Османа Нури Топбаша подробно объясняется необходимость усердия на пути духовного совершенствования и раскрываются методы и приемы очищения сердца и воспитания нафса - зикр, тафаккур, мураками и др.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Книги можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-91811-010-2 © ООО «Издательская группа «САД», 2010

Издательская группа САД **SAD GRAPHICS**

Вёрстка и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

ОТ ИМАНА К ИХСАНУ

НАСТАВЛЕНИЕ ИДУЩИМ

Осман Нури Топбаш

Издательская группа САД

Москва - 2010

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Праведные рабы Всевышнего Аллаха говорят: «Цель жизни – приобрести лучшее и удостоиться лицезрения самого прекрасного». То есть, в самой прекрасной форме разъясняют необходимость усердия на пути становления совершенным человеком и указывают, что конечной целью является приближение к Всевышнему.

Всевышний Творец, создавший человека в прекраснейшем сложении (ахсани таквим), желает, чтобы все деяния, наполняющие жизнь раба, его нравственность и поклонение, его путь, направленный в вечность, выполнялись в самом совершенном виде. Так как наш Господь хочет, чтобы человек, которого Он сделал Своим наместником на земле, жил в соответствии с той божественной почестью, которой он одарен, и был удостоен рая – вечного пристанища и возможности лицезреть Всевышнего.

Заслужить такое счастье возможно лишь достижением зрелости, достойной пребывания в раю, еще находясь в дольном мире (дунья). Это требует духовного воспитания. Ведь все пророки, духовные наставники и ученые, осененные божественным вдохновением, прикладывали титанические усилия для того, чтобы освободить человека от плена нафса-аммара и возвысить до уровня раба, поклоняющегося лишь Единственному Аллаху. Другим словами, община этих наставников, для того чтобы «из незрелого человека изваять тонкого, воспитанного и совершенного человека», в течение веков создавала особую систему воспитания, основы

которой опираются на Священный Коран и «лучший пример (усватун хасана)», которым является Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и которая дошла до наших дней. Эта система сформировалась по прошествии асру-саадат и получила известность под названием «Тасаввуф».

Система Тасаввуфа установила различные методики и нравственные принципы, позволяющие рабу быть на пути к Аллаху и быть близким к Нему, требуя от своих последователей следования этим методикам и принципам с величайшей ответственностью. Сколько способных рабов, выполнив то, что от них требуется, благодаря благосклонности и щедрости Господа, достигли степени праведности и присоединились к каравану счастливцев.

Каждый идущий к Создателю, который желает обрести такую же награду, как они, должен обязательно следовать этим положениям:

1. Исправить свое вероубеждение в соответствии с акыдой Ахли сунна валь-джама'а.

2. Выучить в необходимых объемах нормы шариата: то, что относится к фардам, ваджибам, сунне, мандубам, халялю, хараму, макруху и сомнительному.

3. Поступать в соответствии с полученными знаниями.

4. Вступить на путь Тасаввуфа с намерением воспитать нафс и очистить кальб.

Произведение, которое вы держите в руках, есть книга-наставление, написанная нашим уважаемым шейхом, где он раскрывает актуальность и методы основ духовного воспитания: зикр, тафаккур и муракаба.

Пользуясь случаем, мы просим у Всевышнего Господа здоровья и благополучия нашему уважаемому наставнику, а нашим читателям – успехов на пути к Творцу.

ТАСАВВУФ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Цель религии – познакомить человека с Создателем, донести до него его обязанности и ответственность перед Всевышним, построить человеческие взаимоотношения на справедливости, соблюдении прав, мира и покоя, основанного на Священном Коране и священной Сунне. Другими словами, создать условия, чтобы му'мин удостоился близости к Всевышнему и Рая.

Целью Тасаввуфа является довести му'мина до той степени чистоты сердца и духовной зрелости, обладая которыми он мог бы достичь этого. Создать единство и гармонию между поступками, совершаемыми физическим телом, и сердцем.

Тасаввуф, который в Священном Коране подразумевается под понятиями **таква** и **тазкия,** в хадисах – **зухд** и **ихсан,** принято определять термином фикхи-батын (духовное знание)[1].

---

1 Таква: тщательное оберегание души для ее повиновения божественным приказам и запретам, ощущая ответственность перед Всевышним. Другими словами, удаление из нафса низменных желаний и раскрытие духовного потенциала.

Тазкия: букв. «очищение». В Тасаввуфе означает увеличение, улучшение, увеличение бараката и фейза. В этом смысле «тазкия» означает весь путь духовного воспитания. Тазкия нафса – это очищение его куфра, джахилии, низменных чувств, ошибочного вероубеждения, дурного характера. Т.е. очищение души от убеждений, черт и поступков, противоречащих шариату. Затем наполнение души иманом, знаниями, ирфаном, мудростью, праведными мыслями, прекрасной нравственностью, т.е. духовностью.

Зухд: когда все, кроме Всевышнего, теряет ценность для души.

Ихсан: состояние му'мина, когда он чувствует себя под божественным наблю-

Тасаввуф – это способность нашего духовного мира очиститься, суметь воспринимать ма'рифатуллах и мухаббатуллах и через это созреть до степени приближения к Господу.

Так как Тасаввуф можно чувствовать, только живя в нем, и он является умозрительным знанием, то до конца объяснить его словами невозможно. Поэтому праведные рабы Аллаха, воспринимая отражения различных граней кристалла Тасаввуфа, дали разные определения предмета Тасаввуфа. Мы, имея эти определения Тасаввуфа, можем обобщить понятия о нем и привести некоторые из определений:

Тасаввуф – это прекрасная нравственность и благовоспитанность;

Тасаввуф – это тазкия нафса и тасфия души;

Тасаввуф – это борьба, не имеющая конца. Это великий джихад против нафса;

Тасаввуф – ихлас;

Тасаввуф – истикамат;

Тасаввуф – довольство и покорность;

Тасаввуф – это зеркало, которое через расстояния веков отражает на преходящие поколения вплоть до Судного дня благословенный образ жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), другими словами, это означает явно и незримо слиться с благословенной жизнью Посланника Аллаха в безграничной любви к нему. Способность чувствовать духовность Посланника Аллаха и слиться душой с ним. С намерением достичь сути хадиса: «Человек с тем,

дением. В хадисе говорится: «Ихсан – это ты поклоняешься, как будто видишь Аллаха, и, хотя ты Его не видишь, Он тебя несомненно видит» (Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1). Т.е. ихсан – постоянное ощущение сердцем контроля Всевышнего Аллаха.

кого любит»[2] поклоняться, быть покорным Аллаху, приобретать нравственность и жить в стремлении вести такой же образ жизни, как любимый Посланник Аллаха;

Тасаввуф – это иман, слившийся с восторгом поклонения, а поступки – с воодушевлением;

Тасаввуф – это искусство достичь таква;

Тасаввуф – это искусство приблизиться к Всевышнему;

Тасаввуф – это умение сохранять равновесие среди взлетов и падений судьбы;

Тасаввуф – искусство быть довольным Аллахом в меняющихся обстоятельствах;

Тасаввуф – это искусство забыть жаловаться;

Тасаввуф – это искусство обретения прекрасной нравственности;

Тасаввуф – это святое и благословенное воспитание;

Тасаввуф – это обращение му'мина, достигшего духовного совершенства, ко всем созданным с состраданием и милосердием и умение компенсировать их изъяны;

Тасаввуф – путь, ведущий раба к Аллаху;

Тасаввуф – понимать Коран и Сунну душой и жить, растворившись в них;

Тасаввуф – искусство обретения истинной любви.

Истинным воспитанием является способность приобрести для себя и своего нрава перечисленные качества.

* * *

Необходимо твердо знать: здание Тасаввуфа может быть построено лишь из материала, суть которого Священный Коран и Сунна Посланника Аллаха (саллаллаху

2 Бухари, Адаб, 96; Муслим, Бирр, 165.

алейхи ва саллям). Первым условием на пути духовного совершенствования является способность претворить во все стороны своей жизни требования Священного Корана и Сунны и проявлять личность мусульманина в своей нравственности.

Наше вероубеждение должно вернуться в рамки акыды Ахли сунна валь-джама'а, наше поклонение, нравственность и поступки должны соответствовать нормам шариата. Насколько мы сами, супруга, дети живем по Исламу? Такой самоотчет должен стать вирдом[3] на всю жизнь. В любых условиях мы должны жить по Исламу, ни в коем случае не допустить появления пропасти между нами и Аллахом и Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Для очищения души крайне важно тщательно блюсти границы халяль и харам; быть удаленным от сомнительного; соблюдать права тех, за кого мы отвечаем; при необходимости выбора в делах предпочитать ответственность, а не снисхождение; приближаться к Творцу через усердие в поклонениях-нафиля. Употребление пищи-халяль особо важно на этом пути.

Поклонения дают душе силу и энергию, подобно тому как обычная пища питает тело. Пища-халяль привносит в сердце духовность и фейз и, наоборот, харам поражает душу стеснением, тягостью и беспечностью.

Сердца, следующие повелениям Аллаха, покорные и довольные Им, становятся руслом, по которым течет мудрость, добро и фейз. Напротив, души и тела, не избегающие харама и сомнительного, полностью превращаются в источники зла и гнезда скверны.

Абдулькадир Гейлани (куддиса сирруху), указывая на

3 Вирд – духовное задание мюрида, зикр.

значение пищи в очищении души, говорит:

«Сын мой, обрати внимание: пища-харам убивает душу. Есть пища, которая озаряет душу; есть пища, которая затмевает душу. Есть пища, которая затягивает тебя в мирские дела; есть пища, которая подталкивает тебя к миру вечности. Есть пища, которая сделает тебя захидом в обоих мирах; есть пища, которая направит тебя к Создателю дуньи и ахирата. Пища-харам сделает тебя занятым в дунье и покажет ее пороки привлекательными для тебя. Дозволенная пища сделает тебя занятым ахиратом и пробудит в тебе любовь к поклонению. Пища халяль приблизит твою душу к Господу».

Шейх Мавляна (куддиса сырруху) говорит:

«Вчера ночью в мой желудок попало несколько кусков сомнительной пищи, которые закрыли путь к божественному вдохновению». Обращая, таким образом, внимание на то, что, учитывая физическую дозволенность пищи, не следует забывать о ее духовной дозволенности.

Второй основой духовного воспитания является осознание значимости «вирда» и «зикров», которые включают в себя истигфар, ду'а, зикр и тасбихат в вырабатывании в сердце постоянного чувства ихсан. «Вирд» и «зикры» занимают большое место в воспитании нафса и очищении сердца, в выполнении поклонения с ихлас, хушу и ваджд, украшении нравственности и поступков тонкостью, деликатностью и проницательностью. Во всей истории «вирд» и «зикры» были одним из методов, которыми пользовались пророки и праведники в воспитании личности человека.

Третьей основой является «сохбет», который позволяет воспринять и отразить душевное состояние духов-

ного наставника «муршида камиль». Сохбет означает быть вместе. Душевное состояние одного человека воздействует на окружающих. Пребывание рядом с благочестивыми и праведными людьми со временем приводит к отождествлению с ними. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитывал сахабов сохбетами. Шах Накшибанд (куддиса сырруху), провозгласив: «Наш путь – путь сохбета», стержнем духовного воспитания определил сохбет.

Сохбет не является просто чтением книги или выслушиванием проповеди. Сохбет является духовным собранием, на которое нисходит божественное знание, милость и покой. На этих собраниях сердца смягчаются и впитывают чувство близости с Аллахом. Каждый присутствующий, в зависимости от своей потребности, получает духовный эликсир. Невозможно передать вкус сохбетов, посещаемых постоянно в качестве поклонения.

Сила воздействия сохбета зависит от ихласа. Облагораживание личности человека и изменение его поведения через смысл слов, воздействующих на сердце, соответствует степени ихласа.

Четвертой основой духовного воспитания является служение всем рабам Аллаха и даже всем созданным с чувством сострадания и милосердия. Каждый в меру своих способностей и возможностей должен чувствовать в своем сердце ответственность за служение. Всевышний принимает лишь то служение, которое с искренностью, милосердием и состраданием направлено ко всем созданным ради приобретения довольства Аллаха.

Служение занимает особое место на пути приобретения довольства Аллаха. Поэтому люди служения не должны ожидать в ответ на свое служение ни материальной, ни

духовной награды, а ради приобретения довольства Аллаха должны от всего сердца быть благодарными тем, для кого совершают служение.

С другой стороны, служение является одним из важнейших путей духовного воспитания. Любовь, благотворительность, скромность, способность жертвовать собой и другие прекрасные качества лишь на пути служения становятся неотъемлемой чертой личности. Ценность служения особенно велика в том, чтобы идущие по пути к Создателю не соскользнули с него и удостоились божественной помощи в ответ на их взывания.

* * *

В данном произведении мы расскажем еще о некоторых методиках и нравственных принципах, на которые следует обращать внимание в духовном воспитании. Мы расскажем об этих методиках и принципах в отдельных главах.

I. ТАИНСТВО НОЧИ И ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ

Ценность, которую Всевышний Творец вложил в ночь, и таинства, которые содержатся в ней, невозможно пересчитать. Тайна, заключенная в клятве Господа:

«Клянусь ночью, и тем, что в ней!» (аль-Иншикак, 17)

является божественным окном, через которое наше воображение и душа могут увидеть множество истин.

Божественные откровения (вахи) в большинстве своем ниспосылались ночью. Праведные сны, являвшиеся предвестниками пророчества, проявлялись в атмосфере ночей, наполненных божественным вдохновением. Вещие сны, являющиеся отражением истин из Лавхуль-Махфуз, которых мы иногда удостаиваемся, есть проявление мудрости, содержащейся в благословении ночей. Ми'радж и исра' Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), посланного как милость всему человечеству, в присутствие Всевышнего Аллаха является ночным путешествием.

Для зрелых му'минов ночи, наполненные покоем и фейзом, являются особым приобретением. Знающие истинную ценность этого приобретения понимают, что вторая половина ночи, когда все создания отдыхают в глубоком покое, является самым благодатным временем для ду'а, поклонения и страстных взываний к Господу.

Ночью, когда все погружается в покой, Вселенная устремляется от касрат (множественности) к вахдат (единственности). Другими словами, раб освобождается от стес-

нения занятостью мирскими делами и напрямую устремляется к Создателю. Поэтому для тех, кто стремится достичь Единобожия и Близости к Всевышнему, эти ночные мгновения, предоставляют неповторимые возможности.

Предрассветное время – особое время, когда Всевышний Аллах зовет своего раба к Себе. Раб обязан осознать, что этот призыв – величайшее благо, и ответить на него благодарностью. Выражением любви и почтения раба к Господу является оживление рассвета своим поклонением.

О пробужденности ночью и перед рассветом Всевышний Творец возглашает, восхваляя своих праведных рабов, которые за то, что страшились божественного гнева, удостоились права вечного пребывания и наслаждения в райских садах и берегах:

«Только малую часть ночи они предавались сну, а перед рассветом просили о прощении» (аз-Зарият, 17-18).

«Эти рабы Ар-Рахмана бодрствуют ночами, пребывая перед своим Господом в кыяме и сажда» (аль-Фуркан, 64).

Намаз и тасбихат по ночам, по сути своей, напоминают встречу и беседу с Высочайшим Любимым. Предрассветные часы должны оживляться упоением, которое наполнит грядущий день фейзом и духовностью. Не спать, когда все спят, войти в атмосферу Милости Всевышнего, означает быть из избранных рабов, которые допущены на прием, где царит Любовь и Милосердие Всевышнего.

Если му'мин способен целенаправленно воспользоваться ночью и вобрать в себя от духовности зикра, его ночи будут светлее, чем дни. Но если вся ночь прошла бесцельно, под властью сна, она подобна дождю, пролившемуся на скалу, море, пустыню и не давшему ростков и плодов.

Чарующее притяжение красоты ночи и ее тайн раскроется перед теми, кто проводит ее в поклонениях и размышлении. Души рабов, которые удостоились этих тайн, облагораживаясь возвышенными чертами, распахнутся до пределов земли и небес, отражая бесчисленные проявления Всевышнего и оборачиваясь в покровы ма'рифатуллах.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщал:

«В ночи есть час. Если мусульманин, просящий у Аллаха благое для дуньи или ахирата, встретит этот час, то Всевышний Аллах непременно даст ему желаемое. Этот час есть в каждой ночи» (Муслим, Мусафирин, 166).

У шейха Хасана Басри спросили:

«Почему столь прекрасны и светлы лица тех, кто ночи проводит в намазах?»

Шейх ответил:

«Потому что они остаются наедине с Милостивым».

Эти влюбленные в Господа встречают утро в состоянии еще большей тяги и любви к Создателю, не заметив того, как прошла ночь.

О постижении божественных тайн и истины ночи, т.е. извлечении из нее надлежащей пользы, шейх Баязид Бистами говорил:

«Я не достиг абсолютно ничего, пока ночи для меня не стали днями».

И шейх Хасан Басри о тех, кто обделен способностью к ночным поклонениям, сказал:

«Просыпаться для ночных поклонений тягостно тем, кто угнетаем грузом собственных грехов».

* * *

Постигшие тайну своей души, осознающие сокрытые таинства ночи, знают, что те, которые лишают себя приобретения фейза ночи, просыпаются по утрам уставшими и сонными и проводят день, обделенный баракатом. Таким людям, не знающим ценности ночи, невозможно мечтать о каком-либо благе в дневные часы. Поэтому каждый, кто желает встретить утро в благополучии, обязан провести ночь в стремлении пребывания на пути, ведущем в атмосферу божественных и духовных созерцаний.

По этой причине Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) наставлял:

«Наилучший намаз после намазов-фард – это намаз, совершаемый ночью среди сна» (Муслим, Сыйам, 202-3; Тирмизи, Мевакит, 207).

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Джибриль (алейхиссалям) пришел ко мне и сказал: *«Нет ни малейшего сомнения в том, что величие (ценность) му'мина – в совершении им намаза-тахаджуд…»* (Джами'-уль-Фаваид, I, 335)

Амр бин Аббаса (радыйаллаху анху) рассказывает: «Я спросил:

– О Посланник Аллаха! Есть ли время, когда раб ближе к Всевышнему, чем в другое?

Он ответил:

– Да, время, когда Господь ближе всего к своему рабу – середина последней части ночи. Если у тебя достаточно сил быть из числа тех, кто в это время поминает Аллаха, - будь! Так как намаз в это время суток машхуд (в это время ангелы пребывают в готовности)» (Насаи, Мавакитус-Салят, 35)

Умение различать ценности дня и ночи – особый божественный дар. Огромная утрата, если мусульманин лишает себя божественного блага и духовности ночи, отдавшись напролет ночному сну, подобно застывшей статуе в постели. Ведь мы всего лишь путники вечности, которые лишатся в один из дней всех мирских наслаждений. Если земная жизнь, быстротечная как пробегающее по небосводу летнее облачко, проживается без предвидения вечной жизни, она подобна дню, за которым не наступит вечер.

* * *

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень требователен к своим последователям в вопросе совершения намаза-тахаджуд, который особо ценен в системе духовного воспитания. Призывать к этому поклонению он начал, в первую очередь, своих близких и, постучав однажды ночью в двери дома Али и Фатымы (радыйаллаху анхума), обратился к ним:

– Вы будете совершать намаз? – тем самым настойчиво призывая воспользоваться духовным благом ночи.

И постоянно призывал сахабов (радыйаллаху анхум) бодрствовать в предрассветное время:

«Обязательно старайтесь вставать для ночного поклонения! Это норма поведения праведников, живших до нас, и путь приближения к Аллаху. Это поклонение отдаляет от грехов, становится искуплением за ошибки и очищает тело от болезней» (Тирмизи, Да'ват, 101/3549).

Следующий рассказ от Кады Бейдави (рахматуллахи алейхи) показывает, как проводили ночи сахабы (радыйаллаху анхум):

«После того как пять обязательных намазов стали фар-

дом, а намаз-тахаджуд – сунной, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по ночам выходил из дома и ходил между жилищами сахабов, чтобы узнать об их состоянии. Дома сахабов по ночам напоминали пчелиный улей от чтения Корана, зикра и тасбиха» (Анварут-Танзиль, IV, 111).

Всевышний Творец одаривает раба, совершающего поклонения-нафиль, всевозможными благами. Одно из них таково: если человек по какой-либо уважительной причине не смог выполнить благое дело, которое стало для него привычкой, то Всевышний Аллах даст своему рабу саваб как за совершенное поклонение.

В хадисе сообщается:

«Если кто-либо по причине болезни или пребывания на пути (джихада или благого деяния) не смог выполнить поклонение-нафиль, которое совершал постоянно, ему записывается такой же саваб за это поклонение, как если бы он совершил его дома, будучи здоровым» (Бухари, Джихад, 134; Ахмад, IV, 410, 418).

Священный аят об этом свидетельствует:

«Но тем, которые уверовали и вершили добрые дела, уготовано неиссякаемое вознаграждение» (ат-Тин, 6).

Муфассиры вывели следующий смысл из этого аята:

«Если му’мин постоянно выполняет поклонение-нафиль, но из-за пребывания в пути или по причине заболевания, или старческой немощи, не может совершить это поклонение, Всевышний Господь воздаст ему той же наградой. Когда его тело уже не сможет поклоняться, и даже после его смерти саваб за это поклонение-нафиль, по божественной милости, будет продолжаться вечно».

Ночи – это время представания перед Взором Всевышнего только по причине любви к Нему, покидая уютные и

теплые постели и желая приобрести Его Довольство. По этой причине ночные намазы, которые и являются фардом, очень важны как причина приближения к Аллаху. Насколько душа наполнена любовью к Господу, настолько сильна тяга к ночному намазу.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал ночами намазы так долго, что у него отекали стопы. Когда его спросили:

- О Посланник Аллаха! Зачем Вы так изнуряете себя, ведь Всевышний Аллах, ниспослав суру «Аль-Фатх», сообщил Вам, что полностью простил Вас?

Он ответил:

- Неужели я не должен быть благодарным рабом? (Бухари, Тахаджуд, 6).

Совершение поклонений в ночное время – дело не из легких, оно требует выполнения некоторых условий. Первым из них, наряду с желанием ночного поклонения, являются воздержание от переедания вечером и ранний сон. Ведь:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не одобрял сон до времени ночного намаза и беседы после него». (Бухари, Мевакитус-салят, 23)

Причиной, чтобы не ложиться рано спать, может быть лишь служение на пути Аллаха или разрешенные шариатом дела, не мешающие пробуждению в ночное время для поклонения. Соблюдение этих условий развивает проницательность и собранность, необходимые для преодоления трудности пробуждения на ночной намаз и освобождения от тех узлов, которые шайтан, завязывает нам на затылке во время сна. В хадисе говорится:

«Когда кто-то из вас спит, шайтан завязывает ему на затылке три узла и на каждый шепчет:

«Спи, ночь длинна!»

Когда человек, проснувшись, вспоминает об Аллахе, то один из узлов развязывается; после омовения развязывается второй; после совершения намаза – последний. Проведший рассвет таким образом проснется бодрым и радостным. Тот, кто это не сделал, проснется сонным и в плохом настроении» (Бухари, Тахаджуд, 12).

Кто-то спросил у Шейха Ибрахима бин Адхама:

«Я не могу просыпаться по ночам для поклонения, подскажите, что делать!» На это шейх ответил:

«Не восставай днем против Аллаха, ночью Он разбудит тебя. Пребывать перед Ним в ночи – великая честь. Грешники этой чести не удостаиваются!»

* * *

Возможность приобретения блага ночи открывается через «истигфар» и имеет продолжение через духовность таухида, салаватов и зикра. Зикр в предрассветное время, то есть уединение раба с Создателем, – необходимая потребность для оживления души, которой нельзя пренебречь. Также как тело нуждается в физическом питании, так и у души существует потребность в духовной пище. Всевышний Господь зикр, совершаемый в конце ночи, ценит особенно по сравнению с другим временем суток.

II. ВИРД И ЗИКРЫ

Вирд и зикры, совершаемые в предрассветное время, то есть когда душа пребывает с Господом, очень важны для оживления сердца. Праведные говорят: «У кого нет вирда, у того нет варида (духовный поток)». То есть, кому не суждено систематически совершать зикр, душа того не удостоится божественного фейза и вдохновения.

Основой любого зикра и вирдов являются правильная акыда, поклонения, совершаемые с «хушу», и жизнь в соответствии с сунной Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который является для нас «усватун хасана (лучшей моделью)».

Всевышний Творец всему созданному – живому и неживому – открыл Себя и обязал постоянно помнить о Себе (совершать зикр). Поэтому все создания, в соответствии со своей природой и состоянием (халь), знают своего Господа и поминают Его (совершают зикр).

Мухйиддин Араби (куддиса сырруху) говорит:

«Каждое живое существо поминает Аллаха в свойственной только ему манере. И в этом они отличаются друг от друга по степеням:

Наиболее далеки от беспечности и более постоянны в поминании Аллаха неодушевленные создания, потому что они не нуждаются в еде, питье, воздухе. За ними следуют растения, у которых появляются некоторые потребности. Влага почвы и солнечный свет им необходимы для развития цветков, листьев, плодов. Далее идут животные. Их жизненные

функции намного сложнее, чем у растений. Поэтому они имеют больше потребностей и желаний нафса. Нуждам человеческим же нет конца. Самомнение, несбыточные мечты и ненасытные желания неизбежно приводят его к беспечности».

Чтобы верно воспринимать таинства и мудрость, заложенные во вселенной, необходимо, чтобы духовный мир обрел качественную глубину. Му'мин, который смотрит в мир и небо взором сердца, испытывает совершенно иные ощущения. Священный Коран сообщает, что в небесах и на земле всё: от мельчайшего до самого крупного создания поминает Создателя своего зикром и тасбихом. Священные аяты повествуют о том, что небеса, земля, горы, деревья, трава, солнце, луна, звезды и молния, животные, скатывающиеся камни и даже падающая на землю тень с утра до вечера пребывают в сажда (земном поклоне):

«Те, кто на небесах и на земле, а также тени их склоняются пред Аллахом по утрам и вечерам, желая или не желая того» (ар-Ра'д, 13/15).

«Неужели же они не думали о таком, что создано Аллахом и что обладает тенью, склоняющейся то направо, то налево, смиренно падая ниц пред Аллахом?» (ан-Нахль, 16/48)

Священные аяты представляют нам удивительную картину, где даже тени пребывают в сажда. Значит, и тело, и тень его, отдельно друг от друга, находятся в поклонении Всемогущему Господу… Все мельчайшие частички вселенной, все вместе и каждая в отдельности, независимо от того, способны они верить ли нет, подчинились воле Господа, пали ниц перед Ним и послушно выполняют обязанности, предопределенные им Аллахом…

Увы, беспечны сердца тех, которые отвергли это, впали в неповиновение и растерянность, когда все сущее вокруг вольно или невольно покорилось всемогуществу Аллаха!..

Знают ли те, кто поклоняется кому-то кроме Аллаха, что даже тени их кумиров, в действительности, следуют порядку, установленному Им! Как глубоко их заблуждение и самообман!

Священные аяты рисуют и другие сюжеты, где фигурируют тени, предметы, живые создания и ангелы. Каждый из них с волнением и покорностью выполняет определенную ему обязанность. А неблагодарность, вместо повиновения и поклонения Аллаху, заставляющая идти против божественных повелений, свойственна несчастным и блуждающим в неведении сынам человеческим. Священные аяты укоряют их, пребывающих в беспечности, тем, что все создания и даже их тени склоняются перед Господом.

Действительно, если мы внимательно присмотримся к тому, что окружает нас, мы увидим в небесах, простирающихся до горизонта, где они сходятся с землей, горных хребтах, растянувшихся вдаль на большие расстояния, их сажда, их преклонение. Как прекрасен вид в волнении и трепете упавших на землю в сажда теней деревьев, цветов и трав, животных и людей. Будто земля – огромный ковер для поклонения теней всего сущего. Гром и молния – будто покаянные слезы и рыдания небесные.

Для чувствующего сердца в обитателях небес и земли заложено великое назидание. Трепетание сердца в тельце крохотного насекомого, рев огромного животного представляются ему проявлениями божественного могущества.

Восхитительные трели, что льются из сердечка соловья, имеющего размер не больше капельки, воркование горли-

цы «ху, ху» (араб. «Он, Он»), курлыканье аиста «лек, лек» (араб. «Тебе, Тебе») – как трогателен этот тасбих (восхваление) для внимающей души. Всевышний Аллах в священном аяте говорит:

«Неужели ты не знаешь, что пред Аллахом падают ниц и те, кто на небесах, и те, кто на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, много людей, а также многие из тех, кто заслужил наказание. Того, кого унизит Аллах, никто не возвысит. Воистину, Аллах поступает так, как Ему заблагорассудится» (аль-Хадж, 22/18).

Как мы видим, создания и даже неодушевленные предметы – все заняты поклонением и восхвалением. Но, как это ни жаль, определенная часть человечества, пребывающая в небрежении зикруллах, будет нести за это наказание. Истинно, что каждая самая маленькая частичка вселенной, птицы, горы, реки знают своего Господа и не перестают поминать и славить Его. И лишь человек отстраняется от этой совершеннейшей системы и порядка, которым подчиняется все, не берет во внимание даже самую малую толику от этого знания, вступая в противоречие с самой своей сущностью и подвергая себя великой утрате.

Привязанность к Всевышнему Аллаху выражается у раба в том, что он не предает забвению Господа своего. Тонко чувствующие му'мины, куда бы ни бросили взор, увидят свет Его зикра, к чему бы ни прислушались, услышат мелодию Его тасбиха.

И мы, в зависимости от того, насколько усердны в поминании Господа своего в этой жизни, завтра будем возвышены и приближены Им в той же степени.

Чтобы пройти по жизни с чистой совестью, умереть с верой и заслужить вечное счастье и благоденствие, нельзя

забывать Господа.

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (ар-Ра'д, 13/28).

Ведь тот, кто в этой жизни забыл Господа своего, сам канет в вечное небытие и забвение. Лишь находясь перед лицом смерти, человек очнется от своей беспечности. Но будет уже слишком поздно, за той чертой ему нечего ждать, кроме разочарования и скорби.

Священный аят повелевает:

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (аль-Хашр, 59/19).

* * *

Совершать зикруллах – это не просто повторять слово «Аллах». Зикр должен быть в кальбе, который является центром наших чувств, в момент созревания в нем намерений и поступков. Именно такой зикр свидетельствует о преданности раба клятве: «Да! Ты – наш Господь», данной в мире душ, и о том, что раб не забывает своего Господа.

Вакыд – слуга Посланника Аллаха передал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто будет повиноваться Всевышнему Аллаху, тщательно соблюдать Его повеления и запреты – из тех, кто помнит об Аллахе (совершает зикр). Если даже у него мало нафильных намазов, зикров и чтения Корана.

Кто будет выступать против Аллаха (не перестанет грешить), тот из тех, кто не помнит об Аллахе, если даже у него много намазов, постов и чтения Корана!» (Хайсами, II, 258).

Предавать забвению зикруллах означает подвергать себя огромной опасности, поэтому Всевышний Творец делает нам, Своим рабам, много предупреждений об этом. **Чтобы душа му'мина освободилась от скорлупы гафлета и достигла чувствительности, достойной довольства Господа, необходим «зикрун даимун» (постоянный непрерывный зикр). Это зикр, не ограниченный каким-то временем или сезоном, а постоянный зикруллах на каждом вздохе, ведь бодрствование сердца возможно только через это.**

Поэтому мы в состоянии безграничной любви к Господу должны стремиться к духовному росту, освобождаясь от мирских стремлений и преходящих целей. Ведь любящий постоянно хранит любимого в сердце и никогда не забывает. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о ценности зикра и кружков зикра говорит через кудси-хадис:

«Всевышний Аллах повелевает: «Я буду так поступать с Моим рабом, как он обо Мне думает. Когда он вспоминает Меня, Я рядом с ним. Когда он вспоминает Меня про себя – Я вспоминаю его. Если он вспоминает Меня в обществе – Я вспоминаю его в еще лучшем обществе» (Бухари, Таухид, 15).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в один день обратился к сахабам:

- Поведать ли вам о поступке, который перед Всевышним Аллахом наиболее чистый, об уровне, который самый высокий, о том, что праведнее, чем дать садака золотом и серебром, о том, что лучше, чем рубить ваших врагов, и лучше, чем если ваши враги будут рубить вас?

Они сказали:

- Поведай, о Посланник Аллаха.

Он ответил:

- Совершать *зикр Аллаха*» (Тирмизи, Да'ват, 6).

Зикруллах может совершаться индивидуально и коллективно. Однажды Муавия (радыйаллаху анху) подошел к группе мусульман, сидящих кругом в мечети и спросил:

- *Для чего вы здесь собрались?*

- Собрались, чтобы поминать Аллаха.

Он снова спросил:

- *Скажите правду ради Всевышнего: вы собрались здесь, только ради поминания Аллаха?*

- Да, мы сидим ради этого.

На это Муавия сказал:

- Я не могу поклясться, так как не могу верить вашим словам. Никто не передал так мало хадисов, столь долго пребывая рядом с Посланником Аллаха, как я. Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к сахабам, сидящим кругом, и спросил их: *«Почему вы здесь сидите?»*.

- Мы сидим, чтобы поминать Аллаха, который оказал нам великую честь, наделив нас Исламом и воздать Ему хвалу, - ответили они.

Посланник Аллаха спросил:

- *Говорите правду ради Аллаха: действительно ли вы здесь сидите ради поминания Аллаха?*

- Да, клянемся Аллахом, мы сидим здесь только ради этого, - сказали они.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- *Я не могу поклясться, так как не могу вам поверить.*

Но ко мне пришел Джибриль (алейхиссаллям) и передал, что ангелы Аллаха восхваляют вас, и поэтому я так сказал» (Муслим, Зикр, 40).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал сахабов зикру в зависимости от их способностей в целях воспитания сердца. Диалог между ним и Умму Хани – наглядный этому пример.

Дочь Абу Талиба Умму Хани (радыйаллаху анха) обратилась к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой:

- О Посланник Аллаха, я постарела и стала немощной. Вы можете мне посоветовать поклонение, которое я могла бы совершать сидя?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- *Произноси 100 раз «субханаллах», 100 раз «альхамдулиллях» и 100 раз «ля иляха иллялах».* (Ибн Маджа, Адаб, 56; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI, 344)

Так же как наше тело нуждается в материальной пище, так и наш дух нуждается в духовной пище, чтобы познавать Создателя и поклоняться Ему. Так же как еда распространяется по мельчайшим капиллярам и поддерживает жизнедеятельность тела, так и зикруллах, являющийся духовной пищей, доходит до всех латаифов и оживляет му'мина. Для того чтобы умереть в имане и удостоиться божественных наград, нужен постоянный зикр.

Чрезвычайно важно совершать зикр с чистым сердцем, поэтому все праведные начинают совершать вирд и зикры с тауба и истигфар.

а. Тауба и Истигфар

Тауба – это возращение к Создателю. Это осознание рабом, забывшим своего Господа или отвлекшимся от Него, ошибочности своего пути, обращение к своему Господу лицом и сердцем и мольба о Его Прощении. Такой раб со слезами на глазах и душой, полной глубокого раскаяния, раскроется перед Господом. Это состояния сожаления и раскаяния называется **“тауба”**. Следующие за ней потоки мольбы сердца о прощении называются **“истигфар”**.

Все пророки, а за ними праведные и благочестивые рабы постоянно взывали к Всевышнему Господу и пребывали в состоянии мольбы к Нему в нищете и изобилии, в горе и радости. Невозможно представить раба, душа которого пресытилась бы совершать ду’а и истигфар. Ду’а и истигфар, в истинном смысле своем являющиеся искренней мольбой и взыванием, есть самое главное условие приближения к Аллаху.

Даже если бы мы были безгрешными, возможность выразить благодарность за все блага, которыми нас одарил Аллах, выше наших сил. Поэтому обязанность раба является истигфар, выражающее его бессилие. Если мы обратим взор своей души на Вселенную, то увидим, что всё созданное, прежде чем начнет благодарить Создателя, признается Ему в своем бессилии. Поэтому для сына человеческого, наделенного волей к поступкам, и чьи поступки никогда не защищены от ошибок, первым шагом приближения к Аллаху является истигфар.

Ибн ‘Умар (радыйаллаху анху) передал следующее:

«Мы, однажды находясь в кругу сподвижников, подсчитали как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

сто раз произнес:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Господь мой! Прости меня и прими моё раскаяние! Поистине, Ты Принимающий покаяния и Милостивый!» (Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Да'ват, 38/3434)

Истигфар, особо важное на пути к Всевышнему и приобретения душой зрелости, также необходимо и для очищения сердца от душевных изъянов. Тауба, принимаемая Всевышним, удаляет преграды между рабом и его Господом, удостаивает его любви Всевышнего Аллаха. Всевышний Творец гласит:

«Воистину, Аллах любит много кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 222).

Как после ночи приходит рассвет и отдаляется тьма, так и истигфар, совершаемое в конце ночи, есть благословенная атмосфера для освобождения от мрака грехов и достижения зари ма'рифата!

Человеческая сущность такова, что ей необходимо после греха совершить тауба и истигфар, и обратиться к Аллаху. Всевышний Творец так восхваляет богобоязненных рабов, которыми Он доволен:

«Они, если совершают скверный поступок или прегрешение против самих себя, вспоминают Аллаха и тут же совершают тауба и истигфар. Кто может простить их грехи, кроме Аллаха? И они не собираются умышленно повторять прегрешения» (Али Имран, 135).

«Они, богобоязненные, только малую часть ночи проводили во сне, а перед рассветом совершали истигфар» (аз-Зариат, 17-18).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если раб совершает грех, на его сердце образуется темное пятно. Если же он прекратит совершать этот грех и обратится к истигфару и тауба, его сердце очистится от этого пятна. Если поступит по-другому и снова будет совершать грехи, темные пятна распространятся и покроют все сердце. И это то состояние, о котором Всевышний Создатель сообщает в суре аль-Мутаффифин (аят 14):

“Так нет же! Их скверные деяния окутали пеленой их сердца”» (Тирмизи, Тафсир, 83/3334).

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о пользе истигфара:

«Тому, кто постоянно будет произносить истигфар, Всевышний Аллах покажет выход из любой тяготы и путь освобождения от каждой печали, и наделит его ризком оттуда, откуда он и не представлял» (Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57).

С другой стороны, тауба и истигфар – это причина спасения от наказания в этой жизни и в ахирате. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Всевышний Аллах ниспослал мне (через этот аят) два пути оберегания для моей уммы:

1. Пока ты будешь находиться среди них, Аллах не ниспошлет на них** (всеобщего) **наказания.

***2. Пока они будут совершать истигфар, Аллах не будет их наказывать** (аль-Анфаль, 33).*

Когда же я расстанусь с ними, я оставлю истигфар для своей уммы (второй путь оберегания от наказания Аллаха), чтобы он был с ними до Судного Дня» (Тирмизи, Тафсир, 8/3082).

Предрассветное время – это часы, когда благо от Всевышнего мощным ливнем нисходит на Его рабов. Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Господь наш каждую ночь нисходит на небосвод этого мира и провозглашает:

«Есть ли кающийся передо Мной? Я приму его тауба. Есть ли просящий у Меня? Я дам ему то, что он просит. Есть ли совершающий истигфар? Я прощу его» (Муслим, Мусафирин, 168-170).

Необходимо уделять внимание следующим правилам, чтобы тауба была правильной:

Первое слово, которое исходит из сердца кающегося, должно стать признанием собственного **бессилия**. Если в нашей душе осталась хотя бы крупица от низменного **«я»**, значит, тауба и ду'а не достигли цели. Тауба есть мольба о божественной милости и благе. Во время тауба мы просим Всевышнего Творца о том, чтобы Он смилостивился над нами и ниспослал нам благо!... То есть истигфар не является просто произнесением установленного количества слов о прощении. Это мольба, наполненная глубокими размышлениями и чувствами.

Обязательными условиями тауба, как и всех благих деяний, является искренность и чистосердечие. И поэтому многие праведники после совершенной тауба каялись еще больше. То есть раб, оказавшийся обязанным совершить тауба, после своей тауба должен прибегнуть к Аллаху и постигать тайны аята о «тауба насуха». Так как нафс и шайтан, не сумев отвлечь душу, могут принять образ учителя, призывающего к добру и праведности. Таким путем они могут заманить человека в ловушку, и его покаяния будут тщетны.

Тауба является мольбой о прощении и требует, чтобы со-

жаление о совершенном грехе было искренним, а намерение не повторять подобный грех было решительным.

Поэтому Всевышний Творец предупреждает:

«Пусть шайтан не обольстит вас надеждой на прощение Аллаха» (Лукман, 33).

Тауба и истигфар настолько ценны, что все вирды и зикры, совершаемые в ночное время на путях Тасаввуфа с целью совершенствования духа, начинаются с истигфар. Самыми емкими и краткими словами истигфара являются:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ

«Я прошу прощения у Аллаha, который Аль-‘Азым (Величественный)!»

Большое покаяние (тауба)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ
الْكَرِيمَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ
وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. وَنَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالْهِدَايَةَ لَنَا،
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؛ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ
لِنَفْسِهِ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورًا.

«(Я твой бедный раб) прошу прощения у Всевышнего Господа, который Щедрый, и кроме которого нет бога, и который Вечно Живой, и по Воле которого живет все сущее. И перед Ним делаю тауба. Просим Его принять

наши покаяния и простить, и наставить на истинный путь. Поистине, Он – Принимающий наши покаяния и Милостивейший из милостивых. Просим, чтобы простил раба, который был несправедлив сам к себе и который не властен над своей жизнью, смертью и воскрешением».

Произнося «Астагфируллах», раб осознает свою ошибку и, с ощущением бессилия перед Всевышним Творцом, просит о прощении, затем, произнося слова «Саййидуль-Истигфар», переданные от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вновь дает слово быть рабом Аллаха.

Сайидуль-Истигфар

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِى
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى فَإِنَّهُ
لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

«О Аллах! Ты мой Господь. Нет бога кроме Тебя. Ты создал меня, и я Твой раб. И я по мере своих сил верен обещанию и клятве, данным Тебе. Прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал. Признаю милость, оказанную Тобою мне. Признаюсь Тебе в своих грехах. Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!» (Бухари, Да’ват, 2, 16)

б. Калима Таухид

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ.

«Нет бога кроме Аллаха, кому принадлежит вся власть, Истинного и Явного».

в. Салават

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الأَمِينُ.

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – посланник Аллаха, верный клятве и надежный».

Калима таухид – провозглашение того, что никто не достоин поклонения кроме Всевышнего Аллаха. То есть, понять свою бренность и жить в осознании того, что Вечен только Аллах.

По словам Абу Хурейры, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к благородным сахабам (радыйаллаху анху), приказал:

– *Обновите свою веру!*

Сподвижники спросили:

- О Посланник Аллаха, как мы должны обновить свою веру?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Часто говорите: «Ля иляха илляллах»!» (Ахмад, II, 359; Хаким, IV, 285/7657)

Калима таухид не должны остаться лишь словами, они

должны занять место в кальбе. Вахданият-иляхия через глубокое размышление и раздумье должно воздействовать на душу. Убеждение Единобожия не должно пострадать из-за ошибочных убеждений. Если кальб останется под руководством нафса, убеждение Единобожия будет нарушено. Поэтому обязательно оберегание кальба от зла и грубости нафса.

Необходимо, чтобы смысл и суть калима таухид, произносимых в конце ночи, отражались на дневных часах. Насколько мы отдаляемся от всего бренного, вникая в смысл **«Ля иляха»**, и как нам удается пребывать рядом с Всевышним Творцом, осознавая суть **«Иллялах»**? Какой пример мы берем с Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), произнося **«Мухаммадур-расулюллах»**? Калима таухид должны быть средством призыва души.

Всевышний Творец желает, чтобы мы любили Его и жили, неся в себе калима таухид. Для этого, произнеся «Ля иляха», необходимо отвергнуть и удалить из сердца все, что начало становиться идолом. Господь требует от нас отречения от всех явных и скрытых идолов, от обожествления своего нафса или кого-то бы ни было другого. Произнесение **«Иллялах»** напоминает нам о том, что душа должна быть обращена лишь к Всевышнему.

Исходом способности прожить калима таухид в истинном смысле является отражение Прекрасных Имен Господа на нас.

Например, если на нас отразится имя ар-Рахман, то наше милосердие будет всеобщим и всеохватывающим, то есть мы обретем способность смотреть на все взором Творца и будем проявлять сострадание не только к себе и к своим близким, но и ко всем созданным.

Если на нас отразится сыфат Всевышнего аль-‘Афуу, то мы сможем легко прощать недостатки и ошибки рабов Аллаха, обращенные против нас. В нашей душе не останется злобы и желания мстить тем, кто уверовал.

Если на нас отразится сыфат аль-Вадуд, мы будем проявлять глубокую любовь ко всем и ко всему, кроме врагов Аллаха.

То есть, если духовность таухида, начавшаяся с предрассветного времени, заполнит наши души, а вслед за этим – ночи и дни, наш последний вздох, т.е. наше прощание со всем земным в атмосфере «калима таухид» станет, поистине «шаби арус».

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

«О Аллах! Благослови нашего господина Мухаммада, его семью, его сподвижников, ниспошли на него благо и приветствуй его».

Наш Всевышний Господь, повелевая: **«Кто будет повиноваться Пророку, тот будет повиноваться Аллаху»** (ан-Ниса, 80), указывает, какое положение занимает Его любимый Посланник перед Ним, и приказывает Своим рабам проявлять полную покорность и повиновение Пророку.

Человеческих способностей и возможностей недостаточно, чтобы понять в полной мере Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося лучшим созданием нашего Творца. Тех ограниченных понятий, которые мы можем получить из этого мира, недостаточно, чтобы описать и познать Пророка (саллаллаху ва саллям). Как невозможно вместить океан в стакан, также невозможно познать суть

Мухаммада (саллаллаху ва саллям).

Об этой истине священный аят говорит:

«Поистине, Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О те, которые уверовали, произносите салаваты в его честь и приветствуйте его, выражая покорность» (аль-Ахзаб, 56).

Исходя из божественного повеления, произносить салаваты и приветствия Посланнику (саллаллаху ва саллям) – обязанность мусульманина. Это исходит из адаба, который Всевышний Творец повелел соблюдать всей умме перед Пророком (саллаллаху ва саллям). Произнесение салаватов и салям вместе с бесчисленными ангелами Всевышнего Творца является образцом приближения к совершенной добродетели Посланника. Ведь Всевышний Господь в аяте говорит:

«Скажи, мой Посланник: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах — Прощающий, Милосердный». (Али Имран, 31).

Нет сомнения в том, что му'мин может начать ощущать любовь к себе Посланника (саллаллаху ва саллям) и погрузиться в его образцовую нравственность лишь тогда, когда начнет проявлять любовь к Посланнику Аллаха, очистив свою душу от всех низких качеств и проявлений нафса в душе, в атмосфере трепета перед Всевышним и адаба. Ведь он является «усватун хасана – самым лучшим примером» для всего человечества от самых низших до самых высших уровней. Каждый му'мин может найти в его личности решение всех собственных проблем. Для этого достаточно, чтобы он глубоко познал его, и удостоился доли из его духовности.

В калима таухид после «Ля иляха иллялах» следует «Мухаммадур-расулюллах». Каждые калима таухид и каждый салават являются проявлением любви и близости к Творцу. Все счастье в этом мире и вечной жизни, все духовные обретения возможны лишь при наличии любви к Пророку (саллаллаху ва саллям).

Чтобы божественный фейз и благословение отпечатались на сердце и, чтобы научиться ощущать духовность Пророка (саллаллаху ва саллям), нужно всегда и везде, в особенности в предрассветное время укреплять рабиту с Посланником Аллаха и произносить салаваты.

Произносить салаваты и салямы – настолько важное действие, что наш Всевышний Господь разрешил и даже пожелал, чтобы мы приветствовали Его любимого Посланника в намазе – поклонении, которое совершается лишь ради Аллаха. Ведь говорить в намазе:

«Ассаляму ‘алейка айюхан-набийю ва рахматуллахи ва баракатух», то есть передавать салям: «О почтеннейший Пророк! Да приветствует вас Аллах и наделит вас милостью и благом» – не портит намаз. В то время, если мы будем передавать салям кому-то другому, то наш намаз не будет правильным, и его надо совершить заново.

Праведники, постигшие в своей жизни суть Посланника Аллаха (саллаллаху ва саллям), в такой последовательности описали благо салаватов и салямов, являющихся причиной приближения к Посланнику Аллаха:

1. Это выполнение божественного повеления и сопричастность к салавату Всевышнего Творца и Его ангелов. Без сомнения, между салаватом и салямом Аллаха, ангелов и уммы есть разница с точки зрения духовности. Салават Аллаха наделяет его милостью и возвышает его. Салават ан-

гелов – это истигфар и ду'а за Пророка (саллаллаху ва саллям). Салават му'минов – это ду'а за Посланника.

2. Это причина прощения наших грехов. В хадисе говорится:

«Кто произнесет один салават мне, тому Аллах произнесет десять салаватов, простит десять ошибок и возвысит на десять степеней» (Насаи, Сахв, 55).

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху ва саллям), улыбаясь, подошел к своим сподвижникам и поведал, что Джибрил (алейхиссалям) обрадовал его радостной вестью:

«О Посланник Аллаха! Разве не обрадует тебя то, что, когда один из твоей уммы произносит один салават тебе, я совершаю десять раз истигфар о прощении его грехов. А когда он отправляет тебе один «салям», я отдаю ему десять «салямов» (Насаи, Сахв, 55/1293).

3. В Судный день Посланник Аллаха (саллаллаху ва саллям) будет рядом с теми, кто произносил ему салаваты и салямы. Пророк (саллаллаху ва саллям) говорил:

«В Судный день из людей ближе всего будет ко мне тот, кто больше всех произносил мне салаваты и салямы» (Тирмизи, Витр, 21).

4. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечает тому, кто читает салаваты. Эту радостную весть он объяснял так:

«Если кто-то отдаст мне салям, Всевышний Аллах вернет мне душу, чтобы я принял этот салям» (Абу Дауд, Манасик, 96/2041. См отдельно Ахмад, II, 527).

Понимая, какую великую радость доставляют приветствия тех, кто находится на высших уровнях, несложно описать, ощущение праздника в сердцах уммы, получающей

салям от Гордости Вселенной (саллаллаху ва саллям).

Пророк (саллаллаху ва саллям) говорил:

«Есть ангелы Аллаха, которые следуют по земле, они передают мне салямы моей уммы» (Насаи, Сахв, 46).

«Совершайте салаваты и салямы мне. Ведь где бы вы ни были, ваши салаваты и салямы доносятся мне» (Абу Дауд, Манасик, 96-97/2042).

6. Совершающий салаваты и салямы, по причине предпочтения любви к Аллаху и Его Посланнику другим привязанностям, облагораживается его нравственностью, освобождаться от дурных качеств и обретает совершенство.

7. Так же как растет любовь Посланника к нему, так и у совершающего салаваты увеличивается любовь к господину Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям).

8. Совершая салаваты и салямы, мы в какой-то, хоть малой мере, отплачиваем Всевышнему Аллаху за то благо, которым Он нас одарил, ниспослав нам Посланника (саллаллаху ва саллям).

9. Это причина для нисхождения на нас милости Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха (саллаллаху ва саллям) говорил:

«Кто совершит салават и салям мне один раз, тому Всевышний Аллах дарует десять милостей» (Муслим, Салят, 70).

10. Произнеся салават, мы можем вспомнить забытое слово.

11. Салаваты – причина принятия ду'а.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху ва саллям) увидел человека, который, совершив намаз, принялся делать ду'а, не произнеся салават и салям Пророку (саллаллаху ва

саллям). На это Посланник заметил:

- *Этот человек поспешил.* - Затем подозвал этого человека к себе и сказал:

- *Прежде чем совершать ду'а, пусть каждый из вас вначале прославит Всевышнего Аллаха, а затем произнесет в мой адрес салават и салям. Потом же пусть совершает ду'а как желает.* (Тирмизи, Да'ват, 64).

В другом хадисе сказано:

«Ду'а того, кто не произнес салават и салям за Пророка будет за завесой. (Не достигнет желаемого)» (Мунзири, ат-Таргиб ват-Тархиб, III, 165).

12. Салаваты оберегают от божественного гнева и наказания. Посланник Аллаха (саллаллаху ва саллям) говорил:

«Да будет отстранен от милости тот, кто не произнес салават и салям, услышав мое имя! Да будет отстранен от милости тот, кто прожил месяц Рамадан и не заслужил прощения! Да будет отстранен от милости тот, кто не заслужил довольства своих пожилых родителей и не удостоился рая!» (Тирмизи, Да'ват, 100/3545).

«Истинно скупой тот, кто не произносит салават и салям, слыша мое имя» (Тирмизи, Да'ват, 100/3546.См отдельно Ахмад, I, 201).

«Кто забудет и не произнесет салават и салям, собьется с пути в рай» (Ибн Маджа, Икамат, 25).

13. Тому, кто произносит салават и салям Пророку, достаточно Всевышнего Аллаха во всех делах, и Он устранит все его невзгоды в земной жизни и вечной. Убай бин Ка'б (радыйаллаху анху) говорил:

«Я спросил у Пророка (саллаллаху ва саллям):

- О Посланник Аллаха! Я произношу много салаватов за

Вас. А сколько всего их надо произносить?

- *Произноси, сколько тебе хочется,* - ответил он.

- Правильно будет, если я четверть ду'а посвящу салаватам? – спросил я.

- *Посвящай, сколько желаешь,* - сказал он, - *но, совершая больше салаватов, ты обретешь благо.*

- Тогда мне половину ду'а посвящать салаватам? – спросил я.

- *Посвящай, сколько желаешь,* - ответил он, - *но, совершая больше салаватов, ты обретешь благо.*

- А две трети ду'а хватит? – спросил я.

- *Делай, сколько желаешь, но если будешь делать больше, для тебя будет лучше*, - ответил он.

- А что будет, если все время, которое я отвожу для ду'а, я посвящу совершению салаватов за тебя?

- *Тогда Всевышний Аллах удалит все твои тяготы и простит твои грехи,* - ответил он (саллаллаху ва саллям)» (Тирмизи, Кыямат, 23).

Чтение салаватов и салямов позволяет установить связь с духовностью Пророка (саллаллаху ва саллям) и впитывать своей душой его Нур. Вознаграждение за салаваты пропорционально искренности му'мина и его любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху ва саллям).

Нашей обязанностью является стремление обернуться духовностью салаватов и, проявляя покорность Пророку (саллаллаху ва саллям), стать уммой, достойной его.

III. ТАФАККУР

Способность размышлять (тафаккур), присущая не только человеку, но и всем существам, является способностью всего живого. Эту способность каждое существо использует в мире себе подобных и сообразно своей природе. В большей мере эта способность направлена на потребности тела и нафса. На первый план выходят еда, питье, желание жить хорошо и еще лучше, оставить потомство. По этой причине, тафаккур хищника направлен на то, чтобы поймать добычу, убить ее и наполнить желудок. У него нет кроме этого никаких мыслей и переживаний, то есть ему неведомы мысли о жизни, вселенной и будущем. И данная ему способность тафаккура в установленных пределах ему достаточна.

Но человек… Занимает особое положение.

Человек является самым почетным созданием и зеницей ока вселенной, поэтому его ответственность и обязанность велики. Сообразно этому он одарен способностью к глубоким размышлениям.

Человечество удостоено чести обладания способностью к духовным размышлениям, которые позволят проявить себя в этом мире и по этой причине удостоиться рая и созерцания Всевышнего, а не низменного размышления, свойственного другим созданиям, которое позволяет им есть, пить, жить, размножаться. Но если человек не разовьет свою духовную структуру, то погубит способность размышлять, поддавшись потребностям плоти.

Один из мыслителей, достигших глубин духовности, так

разъяснил эту истину:

«Эта Вселенная для обладателей разума – проявление божественного искусства. Для глупцов – поглощение пищи и плотские наслаждения!»

Только глубокие душевные размышления делают человека человеком и дают ему возможность жить разумно. Всевышний Аллах требует от Своих рабов глубоких размышлений и понимания в вере и поклонении. Это возможно лишь через размышления о могуществе и величии Господа.

Приобретать глубину мышления и через него раскрывать потенциал души – одна из важнейших обязанностей раба Всевышнего. Совершение поклонения с хушу', обретение сердцем проницательности, корректное обращение с другими и достижение совершенства ахляка возможно лишь через размышление, раскрывающее глубины души.

Вдумчиво наблюдая за ходом жизни и вселенной, мы встречаемся с множеством вопросов, ответы на которые спрятаны в глубине нашей души:

«Откуда мы пришли в этот мир? Для чего мы были сотворены? Для чего создан этот мир? В чьем владении мы живем? Как правильно следует размышлять? Куда мы держим путь? В чем суть жизни в этом бренном мире? Как нам расшифровать тайну смерти, которая неизбежна? Как нам следует к ней подготовиться?..»

Именно такие размышления, направляемые Кораном и Сунной, приводят раба к осознанию своей бренности и немощности перед проявлениями божественной мощи и величия. Раб поймет, насколько глубоко ошибается человек, созданный из небытия, пребывая во мнении о своем абсолютном существовании и о своей значимости.

Му'мин, достигший зрелости души через тафаккур, бу-

дет удостоен мощного фейза и духовности в жизни и поклонениях.

Душа, раскрывшаяся через размышления, поймет и скажет:

«Кыбла в поклонении – Кааба, кыбла руха в каждом вдохе – Всевышний Творец».

Про это благородный Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Мало пользы в поклонении без знания и чтении Священного Корана без размышления».

Абу Дарда (радыйаллаху анху) говорил следующее:

«Час размышления превосходит сорок ночных поклонений-нафиля» (Дейлами, II, 70-71, №2397, 2400).

Как следствие, подобное размышление, углубляя чувства, придаст совершенство поклонению, усилит чувства хушу' и шукр.

Так же как правильная акыда обязательна, чтобы быть в Исламе, безусловным является и поклонение. Поклонения будут приняты Всевышним, если они будут совершаться в атмосфере размышления, переносящего их в глубины души, в состоянии духовной сосредоточенности, проницательности и чуткости. В этом случае раб сможет приблизиться к Господу. Выдающейся особенностью благородных сахабов и тех, кто искренне следовал по их пути, является обладание такой степенью зрелости души.

Наш Всемогущий Господь требует от нас, своих рабов, чтобы мы размышляли о божественной мощи и величии, о тайне и мудрости грандиозной гармонии во вселенной, несметности божественных даров, и через это размышление постигали понимание бренности земного и истинности только вечной жизни и, приобретая скромность и таква, становились угодными Ему рабами.

Шейх Бишр бин Харис аль-Хафи указывал:

«Если бы люди размышляли о величии Всевышнего Аллаха, они бы не нарушали Его законов и не грешили» (Ибн Кассир, I, 448, из тафсира суры Али Имран, 3/190).

О необходимости глубоко размышлять над аятами Священного Корана, наряду с бессчетными божественными знамениями, проявляющими во вселенной, Всевышний Господь напоминает своим рабам следующим примером:

«Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, чтобы они размышляли» (Аль-Хашр, 21).

Обделенные способностью размышлять над аятами Священного Корана описываются так:

«Неужели они не размышляют о Коране? Или сердца их на запоре?» (Мухаммад, 24).

Образцовая жизнь Пророка (саллаллаху ва саллям) ясно демонстрирует, насколько необходимо размышление для достижения духовного совершенства, которое наш Господь желает видеть в своих рабах. Ведь он ночами напролет продолжал совершать поклонения, со слезами на глазах и так долго, что отекали его стопы, и, если засыпали его глаза, сердце продолжало бодрствовать, и он ни на мгновение не отвлекался от поминания Аллаха, тафаккур и мураками.

‘Айша (радыйаллаху анха) так рассказывает о душевной чуткости и широте мышления Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В одну из ночей Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

- О ‘Айша! Разреши мне эту ночь провести в поклонении моему Господу!

Я ответила:

- Клянусь Аллахом, я очень люблю быть рядом с Вами, но то, что Вас радует, люблю еще больше.

Затем он встал, тщательно совершил омовение и встал на намаз. Он плакал... И плакал так, что от слез промокла его благословенная борода, одежда и земля, на которой он молился.

Пока он пребывал в этом состоянии, пришел Билял (радыйаллаху анху), чтобы произнести азан, и увидел Посланника Аллаха в расстроенном виде. Увидев Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) в слезах, он, желая узнать, что привело Посланника в такое печальное и горестное состояние, спросил:

- О Посланник Аллаха! Почему Вы плачете, ведь Всевышний Аллах простил все ваши прошлые и грядущие грехи?

На это Пророк ответил:

- *Разве не быть мне благодарным Аллаху рабом? Клянусь Аллахом, в эту ночь на меня снизошли такие аяты; горе тем, которые, читая их, не размышляют над ними,* - и прочитал следующие аяты:

“Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и лежа на боку и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня” (Али Имран, 190-191)». (Ибн Хиббан, II, 386; Алуси, Рухуль-Меани, IV, 157).

И вот в ночь, когда снизошли эти священные аяты, из глаз Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) до самого рассвета текли слезы, которым завидовали росинки

на лепестках роз. Слезы, которые прольют му'мины, размышляя над проявлениями божественного могущества и величия, по милости Аллаха, станут украшением их ночей, светом во мраке могилы и росой на цветах райских садов.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал выполнять божественный приказ о необходимости тафаккура еще до ниспослания пророчества, в период своих уединений и размышлений в пещере Хира. Его поклонение и тафаккур были схожи с размышлениями его праотца Ибрахима (алейхиссалям) о высших мирах небес и земли и созерцанием Каабы[4]. Как в те дни, так и в дальнейшей жизни, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был грустен и задумчив. Его речью был зикр, безмолвием – тафаккур. В хадисах сообщается:

«Мой Господь повелел мне безмолвствовать в тафаккуре, (и я вам предлагаю то же самое)»[5]*;*

«Размышляйте о творениях Аллаха» (Дайлами, II, 56; Хайсами, I, 81);

«Нет поклонения, подобного тафаккуру» (Али Аль-Муттаки, XVI, 121).

Значит, для того чтобы быть достойными называться уммой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), необходимо жить, постоянно пребывая в атмосфере размышления сердцем над глубочайшими тайнами жизни и вселенной. Ведь обязательным является раскрытие души через созерцание оком сердца и размышление над всем, что приходит в этот мир и уходит из этого мира. В итоге му-

4 Айни, Umdetü'l-Kârî Şerhu Sahîhi'l-Buhârî, Beyrut, İdâretut-Tıbâati'l-Munîriyye, ts, I, 61; XXIV, 128.

5 Полностью текст хадиса см. İbrahim Canan, *Hadis Ansiklopedisi*, XVI, 252, no: 5838.

дрость, вложенная по воле Всевышнего во все происходящее, по милости Господа, начнет капля за каплей попадать в сердце.

Сутью Тасаввуфа, которым было воспитано огромное число праведных рабов, поистине, является приобретение такого фейза и духовности. С этой точки зрения, Тасаввуф – это путь приближения к Господу через погружение в мудрость. Тасаввуф – это не отстранение от земной жизни и, по определению Юнуса Эмре, не надевание накидки и чалмы суфия и выполнение каких-то вирдов и зикров.

Тасаввуф, прежде всего, – размышление о собственной ответственности, постоянный самоотчет, глубина размышления. То есть, освобождаясь от всякого рода устремлений нафса и углубляясь в размышления сердца, возвышаться в тафаккуре и, как результат, совершить ми'радж в вечность.

IV. ТАФАККУР МАУТ

Сердца пребывают в постоянном колебании между двумя диаметрально противоположными чувствами: радости жизни в этом мире и трепете перед грядущей смертью. Тайна и мудрость сотворения, сущность человека не могут быть познаны сполна без размышления над сутью преходящей жизни и смерти.

Смерть, которая настигнет каждого из путников жизни без исключения – явление, смысл которого вынуждены постигать все обладатели разума.

Во 2-ом аяте суры аль-Мульк говорится:

«Он тот, который сотворил смерть и жизнь, чтобы подвергнуть вас испытанию и узнать, кто же из вас (достигнув ихсана) **лучше по деяниям».**

А в 35-ом аяте суры аль-Анбия повелевается:

«Каждый человек вкусит смерть, и Мы подвергаем вас искушению добром и злом ради испытания. И вы будете возвращены именно к Нам».

Земная жизнь – это экзаменационная для прохождения божественного испытания, смерть – обязательный переход, который неизбежен. Шейх Мавляна восклицает:

«Умрите, чтобы воскреснуть!»

Пробуждение души возможно лишь через преодоление барьеров тела. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал:

«Часто вспоминайте смерть, которая обрывает все наслаждения жизни!» (Тирмизи, Кыямат, 26)

Тафаккур маут – это размышление о смерти до ее наступления. Это осознанное приготовление предстать перед Господом, освобождаясь от влияния нафса.

Шейх Хасан Басри участвовал в похоронах и после погребения умершего спросил у одного из присутствующих:

- Если бы умерший сейчас вернулся к жизни, он захотел бы приумножить свои благие дела и зикры, больше каяться в совершенных грехах?

Тот ответил:

- Непременно захотел бы.

На это Хасан Басри сказал следующее:

- Что же тогда происходит с нами, что мы не думаем как этот покойный? (Ибну-ль-Джаузи, Аль-Хасан уль-Басри).

Жизненные планы человека, не знающие конца и края, его земные мечты и надежды подобны вороху опавших листьев, покоящихся на могильном холмике.

Кладбища полны именами отцов и матерей, сыновей и дочерей, близких и родственников, друзей и приятелей, ушедших из бренной жизни. Земная жизнь, где бы и как она ни протекла: во дворце или в хижине, ровно или извилисто, завершается могилой. Нет ни времени, ни места, где можно было бы спрятаться от нее.

В священном аяте говорится:

«Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное и явное. И Он откроет вам то, что вы вершили» (аль-Джум'а),

«Истинно наступит предсмертное беспамятство, и бу-

дет сказано человеку: «Настала смерть, которой ты пытался избежать» (Каф, 19).

Словами нельзя передать всей тяжести ужаса смерти! Глубинный смысл смерти спрятан в тайне безмолвия запечатанных посиневших губ мертвецов. Каждое надгробие, погруженное в безмолвие смерти — наставник, неумолимо говорящий языком халя. На красноречивое назидание смерти живущие в этом мире могут ответить лишь слезами и плачем.

Земная жизнь – обманчивая иллюзия, ахират – вечная жизнь, где нет смерти. Большинство людей – пленники иллюзий дуньи, подобных отражению в зеркале. Этот бренный мир, каждый миг которого призрачен и не постоянен, не он ли место самообмана?

Неужели человек не способен увидеть, что жернова времени перемалывают всех созданных, их юность и силу!

Какой трагический самообман перед грандиозной и бесконечной вечностью –жизнь в неведении об истине ахирата и гибель в мирских привязанностях и преходящих развлечениях, последовав за страстями нафса!... Даром прожитая жизнь проходит в детстве в развлечениях, в юности – в страстях, в зрелом возрасте – в беспечности, в старости – в переживаниях об утерянном, муках совести и раскаянии.

Смерть – это начало Судного Дня для каждого человека. Нам следует очнуться до начала Судного Дня, чтобы не быть ввергнутым в глубокое сожаление. Ведь нет сомнений в том, что каждый из созданных встретится с Азраилем в месте и во время, которые известны лишь Всевышнему. Нам следует помнить: нет времени и места, где можно было бы в этом мире спрятаться от смерти; нет возможности вернуться в этот мир из могилы и некуда уйти от ужаса Дня Суда…

В таком случае человек, не теряя времени, воодушевляясь повелением **«Бегите к Аллаху!...»** (аз-Зарият, 50), должен устремиться к единственному приюту и прибежищу — Милости Аллаха. Следующие аяты являются наглядными указателями того, насколько заблуждаются те, которые надеются на завтрашний день:

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от повиновения Аллаха. А те, кто настаивает на этом, — они и есть потерпевшие урон.

Жертвуйте из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных».

Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал. Ведь Аллах ведает о том, что вы творите» (аль-Мунафикун, 9-11).

Удивителен человек: он обманывается дуньей, в которой пребывает подобно путнику лишь считанные дни. Каждый день, видя похоронные процессии, продолжает считать, что смерть далека от него самого. Считает себя вечным хозяином тленных вещей, которые в любой миг могут просто исчезнуть. А ведь человек — это путник смерти, на душу которого при входе в дунью надели телесную оболочку. Но большинство людей живут в неведении о том, что они находятся в мире, где необходимо готовиться к смерти.

Но придет день, душа выйдет из тела, и человек войдет в могилу – врата ахирата, из которых начинается долгий путь.

То, что каждое мгновение отведенного нам срока приближает нас к истинному рассвету, наилучшим образом рас-

крывает аят:

«Кому мы даем долгую жизнь, его силу и мощь мы заменяем на обратное. Неужели они не размышляют об этом? (Неужели они не размышляют над сутью этого путешествия?)» (Йасин, 68).

Через священный аят человеку самым прекрасным образом дается назидание. Самый известный признак дуньи – неверность. Она очень быстро забирает то, что дает. В один день возвысит, в другой – бросит на дно колодца. Она, подобно тени, всегда будет убегать от тебя, если захочешь поймать. Если ты захочешь убежать от нее, она будет преследовать тебя. Пока ты будешь стремиться овладеть тем, что влачит дунья, оглянешься – и жизнь твоя уже закончилась. Если отдать душу дунье, она станет бесстыжей обманщицей. Время от времени она бросает человека оземь. Нет конца и края ее соблазнам. Ее повадкам и поступкам нельзя доверять. Она скоро жертвует теми, кто к ней привязан.

Один сахаба спросил:

- Кто из му'минов разумнее, йа Расулюллах?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- *Тот, кто крепко помнит о смерти и совершает лучшие приготовления к тому, что будет после смерти. Они и есть самые лучшие из людей*. (Ибн Маджа, Зухд, 31).

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

- *Помните о смерти и о том, что тела и кости сгниют после смерти. Желающий вечной жизни отвергнет блеск этого мира.* (Тирмизи, Кыямат, 24).

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за пле-

чи и сказал: *«Будь в этом мире как чужестранец и веди себя как странник. И считай себя из умерших и из обитателей могилы»*. (Бухари, Рикак, 3; Тирмизи, Зухд, 25).

Один великий ученый из табиинов Муджахид бин Джабр говорил:

«Абдуллах бин Умар, после того как передал этот хадис, сказал следующее:

“Эй, Муджахид! Когда наступит утро, не строй планов на вечер! Когда наступит вечер, не строй планов на утро. Пользуйся здоровьем, пока не наступила болезнь, пользуйся жизнью, пока не наступила смерть, т.к. ты, о раб Аллаха, не ведаешь, что будет с тобой завтра – будешь ли жив или мертв”». (Тирмизи, Зухд, 25).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорит:

«Земля каждый день обращается к человеку с такими десятью наставлениями: “О сын человеческий!

1. Ты ходишь по мне, но возвратишься в меня.

2. На мне ты совершаешь разные грехи, но во мне ты будешь мучиться.

3. На мне ты смеешься и развлекаешься, но во мне ты будешь плакать.

4. На мне ты радуешься, но во мне будешь горевать.

5. На мне ты копишь богатства, но во мне ты будешь в отчаянии.

6. На мне ты питаешься харамом, но во мне жуки будут есть тебя.

7. На мне ты горделив, но во мне будешь унижен.

8. По мне ты ходишь в счастье, но во мне ты будешь в печали.

9. На мне ты ходишь при ясном свете, но во мне будешь в темноте.

10. На мне ты находишься среди людей, но во мне останешься один”». (Ибн Хаджар, Аскалани, Мунаббихат, 37).

Смерть, которая является последней декорацией на сцене жизни, подобна зеркалу, сообщающему о будущей жизни каждого. Если человек проживет жизнь под властью нафса, избрав целью дунью, то могила предстанет перед ним устрашающим мраком. Одно упоминание о смерти будет приносить ему невыносимые страдания.

Если человек переступит через преграды нафса и через совершение «тафаккур маут» высвободит свойства руха, присущие ангелам, то начнет воспринимать смерть как необходимое условие для достижения своего Величественного Господа.

Таким путем, смерть, которая у большинства людей вызывает леденящий ужас, понесет в себе желание встречи с Любимым. Такая смерть, по определению одного из последователей Тасаввуфа Мавляны Джалалетдина Руми, является «ша’би-арус» (свадебной ночью). Путь Тасаввуфа – это путь, который даже устрашающую людей смерть делает прекрасной.

Для того чтобы сделать смерть прекрасной, необходимо преодолеть барьер нафса и достичь духовного совершенства через приобретение кальбом таких состояний, как тауба, зухд, таваккуль, кана’ат (довольство тем, что есть), зикр, таважжух, сабр, мураками и рида.

«Тафаккур маут» имеет особое, не сравнимое ни с чем воздействие на очищение кальба. Про это Раби’ бин Хусейн сказал:

«Я боюсь, что если мое сердце отдалится от поминания

смерти, то попадет в порок. И если бы я не боялся впасть в противоречие с прежними поколениями, то до смерти находился бы в могиле». (Байхаки, Китабуз-зухд, с.212).

Кальб до самой смерти постоянно колеблется между нафсом и рухом.

Смерть – обязательный первый этап путешествия в ахират. Приготовление кальба к смерти посредством ма'рифатуллах, оздоровление и успокоение его, освободив от страха и горя смерти, являются условиями, которыми нельзя пренебрегать перед выходом в путь.

Таким образом, станет явной тайна слов: *«умрите до смерти»,* и вместо побежденного нафса станет явной любовь к Аллаху и покорность Ему.

V. РАБИТА

Лексический смысл слова «рабита» – «связь», «причастность», «встреча». По сути, в этой вселенной нет ни одного создания, не имеющего рабиты. Рабита делает возможным обращение за физической и духовной помощью. По другому определению, рабита есть мухаббат. Это постоянное сохранение бодрости и свежести любви в сердце.

Существуют 3 вида рабиты:

1. Естественная (природная) рабита.

Любовь, которую человек испытывает к своим близким. Например, любовь матери к ребенку.

2. Низменная рабита.

Связь с запрещенным религией, с влечениями, наущаемыми шайтаном и нафсом. Подобно занятости ума и сердца игрока азартной игрой и забвения им семьи и близких.

3. Рабита в Тасаввуфе.

Рабита – это путь и методика, приближающая к Аллаху посредством священных понятий и высоких чувств.

Рабита, являющаяся одним из методов обучения в тасаввуфе, в различных тарикатах может называться и объясняться по-разному, но в общем понимании подразумевает представление образа шейха и наполнение возвышенными чувствами через поминание состояний и манер шейха. Поддержание уважения и любви к шейху в постоянной живости придает мюриду духовную бодрость.

Человек – существо, реагирующее на всякого рода воздействия. Как некоторые заболевания способны заражать человека, так и духовное состояние одного человека влияет на других людей. Духовный взаимообмен между сердцами является действительностью, которую невозможно опровергнуть. Сильные стороны характера активных и энергичных личностей переходят на окружающих их людей в той или иной степени в зависимости от их восприятия. Это воздействие не зависит от передающегося духовного состояния: позитивное оно или негативное. Воздействие происходит в любом случае. Достаточно лишь, чтобы между людьми была любовь и привязанность.

Например, духовное состояние людей, отличающихся милосердием, скромностью и щедростью, отражается на окружающих. Рабита, являющаяся проявлением любви, должна активизировать духовный обмен и усиливать проявление приобретаемых душевных черт. Поэтому каждый разумный мусульманин, испытывая любовь и привязанность к богобоязненным праведникам, стремится максимально воспринять из их духовного состояния.

Удивительно, но внимание сразу останавливается на пятне на чистой и светлой одежде; но если разум не озарен светом веры, он вообще не замечает низких черт характера в сердце, испачканном грехами. Потому что он находится под наркозом наущений нафса и шайтана и не чувствует болезни души. Необходимо раскрыть око сердца и как следует просчитать, от чего есть польза для вечной жизни, а от чего – вред. Аллах предоставил человеку в «переносе черт личности» свободу выбора между положительным и отрицательным, между хорошим и плохим. Всевышний Аллах в Коране указывает правильный выбор:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с

праведными» (ат-Тауба, 9/119).

Необходимо обратить внимание на то, что Всевышний Аллах не повелевает в этом аяте своим рабам «будьте праведными», а для сохранения таква повелевает «будьте вместе с праведными». Первый шаг на пути праведности – быть рядом с праведниками, то есть быть привязанным к ним через любовь. Праведность – результат пребывания с праведниками. Пословица «виноград зреет, глядя на виноград» есть выражение этой истины.

Шейх Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи) сказал, толкуя этот аят:

«В повелении «будьте с праведными» имеется в виду постоянное пребывание вместе с праведными. Это общее повеление, без указания на форму, содержит в себе два значения: пребывание физическое и духовное. Физическое пребывание означает духовное умиротворение, наступающее в обществе праведников, а духовное пребывание означает представлять в воображении их духовные состояния, поступки и поведение».

Воздействие пребывания с праведниками так же не осязаемо, как и влияние радиации, но результат его в воспитании нафса налицо. Нахождение рядом с праведниками, наблюдение их манер и духовных состояний и даже просто взгляд на их светлые лица, оказывает такой же эффект. Поэтому возможность побыть на виду у праведников является величайшим благом, так как духовные состояния обладают свойством отражаться на окружающих. Подобно тому, как после пребывания в цветущем саду одежда пропитывается ароматом роз, посещение праведников облагораживает душу. Ведь любовь – это электрический провод между двумя сердцами.

Проявление адаба и любви к мюршиду как в его присутствии, так и в его отсутствии, и облагораживание характера чертами его личности называется «фена фиш-шейх». Абстрактные понятия крайне тяжело видеть или же чувствовать, не проецируя их на предметы или образы. Легче увидеть знание, глядя на ученого, любовь – глядя на влюбленного, а искусство – на художника. Стремление увидеть абстрактное без проекции на что-либо – бесперспективно.

Посредством рабиты особенности духовного мира муршида переходят на мюрида. Сутью рабиты является поддержание высоко духовности через соблюдение норм адаба в отсутствии рядом муршида-камиль, так же как и в его присутствии. Так как практически невозможно находиться рядом с праведниками все время.

Передача духовных состояний происходит лишь на основе любви и привязанности. Для того чтобы стать совершенным му'мином, необходимо стремиться быть рядом с праведниками и благочестивыми, приближаясь к ним любовь и привязанность.

С того момента, когда мюрид с любовью привязывается к муршиду, начинается его «образная» любовь. Когда сердце действительно находит Аллаха, истинно любимым не может быть никто, кроме Аллаха. Все сердечные привязанности и духовные состояния, связанные с «образными» видами любви, являются лишь своего рода ступенями, ведущими в возвышенный дворец. Их следует считать подготовительными этапами к обретению сердцем мухаббатуллах. Если допустима аналогия, то это подобно усердию по переходу от «Лейлы» к «Господу». Самое благословенное из всех усердий – примкнуть к истинному муршиду-камиль и, будучи привязанным к нему с любовью, испытывать вос-

торг любви. Самое плодородное из этих усердий – рабита. Развитие интенсивности любви до высшей степени, которую нельзя сравнить ни с чем, – это и есть рабита.

На просьбу одного дервиша:

- Подскажите мне путь, который приблизит меня к Аллаху, - шейх Баязид Бистами ответил:

- Люби праведников, приближенных к Аллаху! Люби их так, чтобы и они любили тебя. Стремись быть в их душе. Всевышний Аллах каждый день направляет Свой взор в их сердца 360 раз. Если Он увидит твое имя в сердце одного из них, Он простит тебя!..»

По этой причине «рабита», целью которой является поддержание в живом и свежем состоянии любви мюрида к тому праведнику, к которому он привязан, является духовным упражнением, которое следует выполнять постоянно.

Рабита посредством силы любви открывает особый канал духовного восприятия и чувства. У двух людей, которые соединены этим каналом, начинается духовный взаимообмен, приводящий к отождествлению. Духовный взаимообмен подобен процессу в системе сообщающихся сосудов.

Шейх Сади Ширази следующим образом описывает воздействие духовного состояния на окружение:

«Собака «обитателей пещеры» (асхабы Кахф) по кличке Кытмир все время преданно сопровождала праведников, и за это удостоилась высочайшей чести. Чести быть упомянутой в Священном Коране и в истории. Жена пророка Лута пребывала с нечестивцами и из-за этого впала в неверие.

Те, кто искренне, покорно и со скромностью обращают свои души к праведным рабам Аллаха, начинают сердцем воспринимать прекрасные черты праведников. Подобно тому как луна, несмотря на то, что сама не излучает свет,

будучи обращенной к солнцу, начинает отражать его свет и приобретать его свойства, так и те, кто находится рядом с праведниками, становятся подобно светильникам, отражающим их свет на мрак ночи, в котором пребывает человечество».

Сердце муршида-камиль, который потерял свое «я», приблизившись ко Всевышнему Творцу, наполняется фейзом, удостоившись проявления в нем божественных имен. По этой причине его сердце становится подобным линзе, фокусирующей лучи света, и способно выжигать и превращать в пепел все низменное. Мюрид, совершая рабиту, стремится вобрать в себя из этого блага. Из его сердца удаляются негативные черты характера, на их месте укрепляются душевные состояния образцовой личности. Все мирское, которое занимало сердце, удаляется из него.

Воспитание в Тасаввуфе не признает просто физического пребывания рядом. Ведь есть такие, которые, пребывая буквально рядом с муршидом-камиль, из-за своего гафлета ничего не чувствуют.

Ведь сколько мюридов, находясь вдали, по причине своего почтения, тоски, любви и привязанности удостаиваются прекрасных душевных состояний, вдохновений и чувств. Это поясняют слова великих праведников: «Тот, кто в Йемене, – рядом со мной, тот, кто рядом со мной, – в Йемене», поэтому самое главное – где бы ни находиться, пребывать в духовной близости.

Какой бы способностью воздействовать на окружающих ни обладали духовно сильные личности, только этого не достаточно, потому что передача душевного состояния одного человека к другому – это такой духовный поток, в котором важны как способности муршида-камиля, так и потенциал

и любовь мюрида. Поэтому мюриды достигают разных степеней.

Разница происходит от разницы в потенциале и любви в душах мюридов. Если необходимо пояснить это примером, то это подобно тому, что нет разницы, где набирать воду одним и тем же ведром – в озере или океане, в обоих случаях объем воды будет равен объему ведра. Поэтому мюрид должен стремиться полностью использовать свой потенциал.

Об этом прекрасно говорит Юнус Эмре:

Если ты, стакана не наполнив,
Поставил его у родника,
Он, и тысячу лет простояв,
Не наполнится сам по себе!

Способность душевных состояний передаваться от одного человека к другому проявляется как в положительном, так и в отрицательном. Ведь Хаман и похожие на него низкие люди, следовавшие за Фараоном, стали со временем похожи на Фараона.

В хадисах говорится об этом:

«Любящий будет с тем, кого любит». (Бухари, Адаб, 96)

«Пытающийся походить на кого-либо, будет из них». (Абу Дауд, Либас, 4/4031).

В завершении следует понять следующее: самое короткое и емкое определение рабиты – это поддержание свежести любви. Выход за пределы этого и придавание кому-то из созданных святости – ошибка, преступание границ дозволенного и – упаси нас, Аллах от этого – открывание дверей в ширк. Это место, где поскользнулись ноги многих. Человек, с которым совершают рабиту, то есть муршид-камиль, не является третьим лицом между

Аллахом и Его рабом. Ведь в Исламе нет посредников. Муршид – всего лишь образцовая личность, которая дана мюриду для подражания. Также как автомобиль является средством, а не целью передвижения. Так и муршид-камиль является праведным рабом Аллаха, украсившим свою душу нравственностью Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), осуществляющим духовное воспитание мюрида. Святость присуща только Аллаху. Вся сила и мощь принадлежит только Ему. Какую бы духовную степень ни занимал человек, он беспомощен и нуждается в Создателе.

VI. ЛАТАИФЫ И ЗУКРУЛЛАХ

Ранее мы разъяснили, что зикруллах является одним из важнейших путей воспитания в Тасаввуфе. Праведники, приближенные к Аллаху, на протяжении долгого исторического разработали различные приемы и методы, позволяющие кальбу постоянно находиться в состоянии зикра, и помогающие человеку постоянно совершать зикр и растворить свое «я» во Всевышнем Творце, который один достоин поминания. Один из методов предполагает наличие в различных частях тела некоторых латаифов (духовных центров). Этот метод направлен на развитие способностей совершать зикр всем телом.

Насколько является необходимым нормальное функционирование сердца, мозга, печени, легких и др. органов для продолжения жизнедеятельности тела, настолько же для пробуждения нашей души и совершенствования чувств необходима исправная работа целого ряда духовных центров. Шейхи Тасаввуфа путем кашфа или личной практики установили наличие латаифов (духовных центров). Несмотря на наличие некоторых расхождений в их классификации, по общепринятому мнению, они следующие:

Кальб – это духовная латифа, которая расположена на 2 пальца ниже левого соска в районе верхушки сердца. Напоминает по форме миниатюрную еловую шишку и является центром духовного восприятия.

Рух – это духовная латифа, которая расположена на 2

пальца ниже правого соска.

Сир – это духовная латифа, которая расположена на 2 пальца выше левого соска.

Хафи – это духовная латифа, которая расположена на 2 пальца выше правого соска.

Ахфа – находится в середине грудной клетки, на пересечении четырех предыдущих латаифов.

Нафс натыка – латифа в виде вертикальной черты, расположенной посередине лба и начинающейся между бровями.

Зикр султани/зикр куль – это распространение зикра до каждой частички тела, т.е. духовные латаифы учатся совершать зикр, и этот уровень означает, что каждая частичка в теле превращается в духовную латифу.

Праведники, занимающиеся воспитанием души, поясняют, что эти латаифы происходят не из материального мира, а являются тайной из мира божественных повелений. Это явление, осязаемое для обладателей кашфа, невозможно выразить словами.

Муршиды, без сомнения уверенные в том, что для тазкия нафс и тасфия кальб необходимо совершение зикра, разъяснили, что зикр должен совершаться вслух языком (джахри) и скрытно, про себя, без слов (хафи).

Зикр, который совершается латаифами, является хафи. В священном аяте о данном виде зикра есть следующее указание:

«Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай про себя, не вслух, и утром и вечером и не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха» (аль-А’раф, 7/205).

Латаифы могут пробудиться лишь через интенсивный зикр. Об этом один из величайших арифов эпохи Махмуд Сами (куддиса сырруху) говорит:

«Постоянный зикр является первым условием смягчения и очищения сердца. Всевышний Творец говорит: **«О му'мины! Поминайте Аллаха многократно»** (аль-Ахзаб, 33/41). Зикр в малом количестве недостаточен для размягчения сердца, кальб становится чувствительным лишь через интенсивный зикр. Ничто не должно препятствовать многократному зикру. Совершенствование человека происходит через многократный зикр, через который тело наполняется светом и очищается»[6].

Сахибуль-вафа Муса Топбаш (куддиса сырруху) о важности зикруллаха в духовном воспитании говорит следующее:

«Зикр – важный критерий любви ко Всевышнему и имана. Любящий постоянно поминает любимого, не переставая днем и ночью, каждый час, каждое мгновение, не может жить, не поминая его. Постоянно пребывающий в зикруллахе достиг всего. Лишенный зикруллаха лишен всего. Зикруллах – нур кальба, покой руха, блеск души и ясность разума. У того, кто совершает постоянно зикр, утонченное сердце, поступки и нравственность прекрасны, рух возвышен.

В сердце, в которое вошла любовь Господа, не останется ничего, кроме поминания Аллаха, все прочее исчезнет, даже все виды земной любви.

Необходимо постоянно занимать кальб зикром, стремиться пробудить сердце, чтобы жить в зикре. Если правильно выполнять это, то зикр проникнет во все латаифы,

6 Махмуд Сами Рамазаноглу, Bayram Sohbetleri, Издательство Эркам, Стамбул 2005, с. 44-45.

нафс и все тело»[7].

Человек, тело которого состоит из земли, связан с землей и, в конце концов, станет землей. Рух, по сути, происходит от Господа, и он бессмертен. В Судный день, когда произойдет воскрешение, этот рух будет облачен в новое тело. Это тело, в зависимости от того, чего достиг рух, пребывая в дунье, будет излучать свет или мрак. Об этом в аяте говорится:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

«В тот день просветлеют лики одних и потемнеют лики других. Тем, чьи лики потемнеют, [сказано будет]**: «Неужели вы стали неверными, после того как уверовали? Вкусите же наказание за свое неверие!» Те же, чьи лики просветлели, будут осенены милостью Аллаха, и будут они пребывать там вечно»** (Али Имран, 3/106-107).

Если латаифы и весь наш духовный мир осветится еще на земле, это станет причиной того, что в Судный день наши лица станут светлыми. Поэтому необходимо до наступления смерти стремиться окутаться божественным светом.

7 Садык Дана, Altınoluk Sohbetleri-I, Издательство Эркам, Стамбул 2004, с. 66.

VII. НАФИ и ИСБАТ

Существует другой вид зикра, который применяют шейхи тариката Накшибандийя – зикр «калима таухид», называемый «нафи и исбат».

Цель этого зикра – удалить из сердца все то, что отдаляет от Аллаха (нафи-отрицание) и подтвердить то, что мы являемся рабами только Аллаха (исбат-подтверждение). Каждая наша мысль, поступок, поведение должны совершаться только ради взыскания Его довольства. Дойти до осознания того, что единственной целью является Он, что все сущее существует лишь по Его воле, что Он – Аллах – самый величественный и истинный.

Этот вид зикра должен выполняться особенно тщательно, так как на нем основаны состояния «муракаба». Если этот зикр выполняется с должной концентрации внимания, то он помогает очистить душу от бесполезных мыслей и мечтаний.

VIII. МУРАКАБА

Муракаба означает «наблюдение». Муракаба – всегда и везде помнить об Аллахе, чувствовать Его Единственность, постоянное ощущение в душе близости с Всевышним Творцом и, как результат этого ощущения, – исчезнуть в любви к Нему, и стать вечным в Нем.

Для того чтобы обрести чувство «муракаба», необходимо подготовить в душе основу для этого чувства через тазкия нафс и тасфия кальб и достичь осознания сути аята: **«Спасся тот, кто очистил душу** (аш-Шамс, 91/9).

Для этого нужно обратить внимание на следующие действия:

- проявлять внимание к дозволенности пищи;
- соблюдать права всех созданных;
- проводить в поклонении предрассветное время;
- в состоянии «хушу» следовать повелениям Аллаха, избегать Его запретов;
- участвовать в служении уммы;
- заниматься благотворительностью, т.е. отдавать имущество ради Аллаха и от чистого сердца;
- пребывать вместе с праведниками;
- жить по Корану и служить Корану;
- утвердить зикр в кальбе;
- избегать негативных свойств характера типа сплетен, эгоизма, излишествования, лжи, зависти, лицемерия и т.п.;
- совершать тафаккур-маут, то есть каждый вздох совершать, размышляя о грядущей смерти.

Духовные наставники рекомендуют тем, кто вступил на путь воспитания в Тасаввуфе, размышлять над следующими аятами:

1. Муракаба Ахадийя

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

«Скажи: «Он — Аллах, Единственный (нет у Него сотоварища и нет похожего на Него)**. Аллах ас-Самад** (все создания нуждаются в Нем, но Он ни в ком не нуждается)**. Он не родил и не был рожден** (нет у Него ни отца, ни матери, ни детей)**. И нет** (ни где и никогда) **никого, равного Ему»** (аль-Ихлас, 1-4).

2. Муракаба Ма'ийя

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

«Он рядом с вами, где бы вы ни были» (аль-Хадид, 4).

3. Муракаба Акрабийя

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«Мы ближе к нему (человеку)**, чем его сонная арте-**

рия» (Каф, 16).

4. Муракаба Мухабба

وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ

«Аллах любит их и они любят Его» (аль-Маида, 54).

* * *

Мюриды, совершающие зикры и вирды, относящиеся к уровню «муракаба», должны и по своему духовному развитию соответствовать этому уровню. **Следует помнить, что каково духовное и нравственное состояние человека, таков его духовный урок (вирд).** Более всего свидетельствуют о нашем духовном состоянии наши поступки и поведение. То есть наши поступки, нравственность и характер демонстрируют кардиограмму нашего кальба (духовного сердца).

Наш вирд может быть «муракаба», но находимся ли мы в состоянии муракаба? То есть, мы просто повторяем слова из вирда «муракаба» или действительно находимся в осознании муракаба? Мюрид должен постоянно контролировать свое состояние, задаваясь такими вопросами.

Например, что означает **муракаба ахадийя**?

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): Он – Господь, Он – Единственный в своих величественных, прекрасных, не имеющих подобия именах и сыфатах. Только Он достоин поклонения. Он тот, который не нуждается ни в ком для продолжения Своего существования. Истинно сущий – только Он. Все творения существуют

только по Его воле, по сути, они не существуют. **Поэтому мюрид, развиваясь духовно, должен дойти до состояния «хич» (ничто).**

(اللَّهُ الصَّمَدُ): **«Аллах – ас-Самад»**. То есть, все созданное нуждается в Нем, но Он не нуждается в Своих творениях. Все создания от атома до галактик нуждаются в Нем, чтобы продолжать свое существование. Все наши ду'а и мольбы должны быть обращены только к Нему.

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): **«Он не родил и не был рожден»**. Он никому не является ни отцом, ни матерью, и не является ребенком никакому отцу и никакой матери. С этой позиции самой большой виной современных христиан является приписывание божественности Марйам и Исе (алейхис-салям). Этот аят обращает внимание на то, что ничто созданное не может быть подобным Всевышнему Аллаху. Он – Всевышний Господь, представить Его не может ум и воображение. Другими словами, Он – Господь, чист от всего, что может прийти на ум и воображение человека.

(وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ): **«И нет никого, равного Ему».** Ни в Его сущности, ни в Его сыфатах, ни в Его действиях нет и не будет никого и ничего похожего, равного Ему, и нет сотоварища с момента сотворения этого мира и до Судного Дня.

Мюрид, пребывающий в состоянии муракаба, должен глубоко размышлять над смыслом суры «аль-Ихлас» и, постигая ее сокровенный смысл, погружаться в океан ощущения собственного «ничто» перед Его Божественной Сущностью и видеть во всем лишь Его Единственность. Человек, который действительно достиг степени муракаба, начнет ощущать дуновение состояния «фана

филях» и во всем созерцать божественное Величие, Мощь и Единственность.

* * *

В основе Муракаба ма'ийя и Муракаба акрабийя находится чувство «ихсан». По определению Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), *«Ихсан – поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. Если ты Его и не видишь, Он видит тебя всегда».* (Муслим, Иман, 1, 5; Бухари, Иман, 37).

Взяв за основу это пророческое слово, можно сказать **Муракаба ма'ийя и акрабийя – это постоянное ощущение и осознание сердцем того, что мы всегда и везде находимся под постоянным божественным наблюдением.** В состоянии Муракаба ма'ийя появляется осознание постоянного пребывания Всевышнего Творца рядом со своим рабом. Следующая за этим состоянием Муракаба акрабийя есть проявление ощущения того, что Всевышний Творец ближе к человеку, чем он к самому себе. Это ощущение не постижимо разумом. Эта близость такова, что Всевышний Господь, входящий между сердцем раба и им самим, знает раньше самого человека его намерения и то, что проходит через его сердце. Мумины, достигшие осознания истины этой близости, несут это чувство в течение всей жизни в своих поклонениях, поступках и чувствах. И на каждом вдохе сознают смысл аята:

«Мы ближе к нему, чем его сонная артерия» (Каф, 16).

Это состояние подобно прочному панцирю, защищающему от грехов. Если человек ощущает, что он находится под божественным наблюдением, а его сердце постоянно

молвит: «Йа Рабби!», разве может он совершать грехи?

Отсюда следует самое главное – жить, осознавая, что мы живем под наблюдением Всевышнего Творца. Священный аят повелевает:

«Где бы вы ни были, Он рядом с вами» (аль-Хадид, 4).

Следующий хадис обращает внимание на необходимость каждое мгновение совершать зикр и пребывать в муракаба:

«Не впадайте в ненужные разговоры, забывая Аллаха. Долгие разговоры вне поминания Аллаха ведут к очерствению сердца. Самый далекий от Аллаха тот, чье сердце черствое» (Тирмизи, Зухд, 62).

Однажды один из сахабов спросил:

«О Посланник Аллаха! Что означает тазкия нафса?»

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Знать, что где бы ты ни был, Аллах рядом с тобой» (Табарани, Сагир, I, 334/555; Байхаки, Шуаб, III, 187).

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Знание, что Всевышний Аллах рядом, где бы ты ни был, происходит от превосходства имана» (Байхаки, Шуаб, I, 470).

Когда на нас начинает отражаться свет ихсана и муракаба, и мы начинаем чувствовать, что Аллах каждое мгновение наблюдает за нами, нашей обязанностью становится идти по пути, беря пример с духовных состояний Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые являются лучшим образцом ихсана. Каков был его сабр, и каков наш? Какова была его щедрость и верность, и каковы наши? Каков был его намаз, пост, хадж, закят, калима шахадат, и каковы наши? Каково было его служение,

справедливость, великодушие на пути к Всевышнему, и каковы наши? Вкратце, мы должны проводить самоотчет своей нравственности и поступков в течение всей своей жизни. Ведь самый лучший пример в поступках и нравственности до Судного дня – только он. Он – наш свидетель и заступник в обоих мирах.

Один проповедник в мечети рассказывал о том, что ожидает людей в Судный день. Среди собравшихся был шейх Шибли (рахматуллахи алейхи). В конце лекции проповедник стал говорить о допросе в могиле:

«Будет спрошено, как ты применял свои знания! Будет спрошено, куда ты расходовал свое имущество! Будет спрошено, как ты поклонялся! Будет спрошено, обращал ли внимание на харам-халяль!.. Будет спрошено то, будет спрошено это!..» — долго перечислял он.

Шейх Шибли, слушавший проповедника, вежливо сказал:

«Уважаемый! Всевышний Аллах не будет задавать так много вопросов. Он спросит только:

«Раб мой! Я был ближе к тебе, чем твоя сонная артерия, а с кем был ты?!.»

Суть покорности Господу – обладание сердцем такого понимания, чувствования и осознания!.. Он знает и наши намерения, нам следует помнить, что в Судный день наши деяния будут взвешиваться по нашим намерениям.

Всевышний Творец всегда и везде вместе с нами, но важно, чтобы мы всегда и везде были вместе с Ним. Муракаба ма'ийя должна вносить трепет в наши сердца и увеличивать в нас покорность и довольство. Свобода выбора, которая дарована нам Всевышним, с покорностью и довольством должна раствориться и исчезнуть перед божественной волей.

Согласно риваяту, о шейхе Мухаммаде Нуру‘ль-Араби, известном мутасаввифе XIX в., начали ходить разговоры, что он отвергает наличие воли у человека, т.е. частичную, ограниченную волю человека. Услышав об этом, падишах Абдульмаджид пригласил шейха и пожелал сам услышать его мнение по этому поводу. Нуру‘ль-Араби сказал так:

«Нет никаких сомнений в том, что человек обладает ограниченной волей. Именно она является источником ответственности человека. Но не у всех и не всегда. Например, я, конечно, обладаю ограниченной волей, но сюда пришел по приказу падишаха. Уход отсюда опять-таки не в моих руках. Если нам скажут: «Иди сюда», мы приходим, если нам скажут: «Иди отсюда», мы уходим. Следовательно, в данном случае у меня нет воли. Кроме того, мои действия в присутствии падишаха очень ограниченны. Аналогично этому, многие люди постоянно живут в ощущении присутствия Аллаха. Хотя все знают, что Аллах всегда с нами, многие считают себя перед Аллахом только в намазе. Но достигшие высоких духовных уровней живут, постоянно осознавая присутствие Аллаха. Теперь решите сами – обладают ли такие люди ограниченной волей или нет?»

Чувство «ихсан» должно утверждаться в сердцах и стать проводником к встрече с Господом. Просто разговор о состоянии мураками и чувстве «ихсан» ничего не дает сердцу.

* * *

Муракаба Мухабба есть истинный уровень близости к Господу. Если раб в каждом состоянии и поступке следует таква, в его духовном мире начинают восходить солнца ма’рифатуллах. С усилением ма’рифатуллаха в сердце начинает править божественная любовь. Познание совершенства и

красоты Всевышнего Господа вызывает чувство восторга и восхищения.

Источником мухаббат является Всевышний Господь, одно из Имен которого аль-Вадуд. Священное имя аль-Вадуд означает: «самый любящий и самый любимый». Раб обязан усердствовать на пути украшения себя прекрасными качествами, чтобы удостоиться Его любви. Достигшие этого духовного уровня, описываются в различных аятах:

«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отвратится от своей веры, то Аллах явится с людьми, любимыми Им и любящими Его, смиренными перед верующими, непреклонными перед неверующими, сражающимися во имя Аллаха и не боящимися упреков укоряющих. Это – милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает, ибо Аллах – объемлющий [своей милостью]**, знающий»** (аль-Маида, 54).

«Скажи [, Мухаммад]**: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной,** [и тогда] **Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах – прощающий, милосердный»** (Али Имран, 31).

«Аллах любит добродеющих» (аль-Бакара, 195).

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 222).

«Воистину, Аллах любит терпеливых» (Али Имран, 146).

«Воистину, Аллах любит уповающих» (Али Имран, 159).

«Воистину, Аллаху угодны справедливые» (аль-Худжурат, 9).

«Воистину, Аллах любит богобоязненных» (ат-Тауба, 4).

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются

[стройными] **рядами на Его пути, словно они – прочно сложенное здание»** (ас-Сафф, 4).

Всевышний Аллах в хадисе-кудси говорит следующее:

«Мой раб не сможет приблизиться ко Мне ничем иным любимым Мной, как через выполнение фардов, совершая нафиля, он будет постоянно приближаться ко Мне. И Я полюблю его. Когда Я буду любить его, то стану его слышащим ухом, видящим оком, берущей рукой и идущей ногой. Если он попросит у Меня что-либо, Я дам непременно, когда он попросит защитить его от чего-либо, Я обязательно защищу» (Бухари, Рикак, 38; Ибн Маджа, Фитан, 16).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так описал рабов, которые достойны любви Всевышнего Творца:

«Аллах любит такого раба, который обладает таква, великодушием, отдал себя поклонению и далек от славы и почестей и занят воспитанием нафса» (Муслим, Зухд, 11).

«Всевышний Аллах – ар-Рафик и любит учтивость во всех взаимоотношениях, Он любит каждую душу, которая наполнена «хушу», печалью и милосердием, и, обучая людей добру, зовет поклоняться Аллаху. Он испытывает отвращение к тем душам, которые жестоки, наглы, пусты, которые спят ночи напролет и мало поминают Аллаха» (Дайлами, Муснад, I, 158).

«Всевышний Аллах любит молодых людей, проводящих юность в поминании Аллаха» (Суйути, аль-Джамигус-Сагир, I, 65).

«Аллах любит бедного му'мина, который, поистине, нуждается, но избегает попрошайничества и харамной прибыли» (Ибн Маджа, Зухд, 5).

«Аллах любит того, кто делает дело добросовестно и

наилучшим образом» (Дайлами, Муснад, I, 157).

Если раб начинает приобретать прекрасные качества, через которые он удостоится любви Всевышнего Творца, Господь начинает больше любить Своего раба. Эта любовь становится причиной зарождения в рабе любви к Всевышнему, т.е. если Аллах полюбит Своего раба, то в нем начинает зарождаться любовь к Аллаху. И эта любовь приобретет такую степень, что раб ради Аллаха станет другом для каждого созданного, за исключением рабов Аллаха. Это состояние – естественное завершение близости к Аллаху.

Остальные люди вольно или невольно начинают любить этих людей, которые превратились в излучающий свет центр притяжения. Всевышний Господь любит таких рабов и в других людей вселяет любовь к ним в меру их потенциала.

В священном аяте говорится:

اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

«Воистину, к тем, которые уверовали и вершили праведные дела, Милостивый даровал любовь» (Марйам, 96).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов говорит:

«Когда Всевышний Аллах полюбит одного из своих рабов, Он вызывает Джибрила и повелевает:

«Я люблю такого-то Своего раба, и ты люби Его».

И Джибрил будет любить его, и обратится к обитателям небес:

«Аллах любит такого-то, и вы его любите».

И обитатель небес будет его любить, затем любовь к этому человеку будет дана обитателям земли, и все будут любить его» (Бухари, Бед'уль-Халк, 6).

Мухаббатуллах в сердце раба должна быть выше всех видов любви. Му'мин обязан свою любовь и привязанность к тем благам, которые даровал ему Аллах, превратить в способ приближения к Всевышнему Аллаху и приобретения Его любви и довольства. Например, склонность и любовь к приобретению богатства превратить в намерение как можно больше расходовать ради довольства Аллаха; любовь к своим детям обратить на воспитание правдивых и праведных рабов Аллаха; желание приобретать должности, известность и славу сменить на желание больше служить на пути Аллаха.

По сути, мухаббат берет начало из общих качеств любящего и любимого. Если в рабе начинают отражаться божественные Имена и сыфаты, божественная любовь начинает усиливаться. И в итоге развивается духовное явление, которое великие последователи Тасаввуфа назвали «украшение нравственности нравственностью Аллаха». Истинность пребывания мюрида в состоянии Муракаба мухабба определяется следующими признаками:

Ар-Рахман: означает «Милостивый и одаривающий благами всех созданных». Это божественное Имя чаще всего упоминается в Коране. Если это Имя Аллаха отразится на рабе, то этот раб раскроет крылья своего милосердия и сострадания так, как будто он хочет объять все живое и неживое. Он начнет проявлять милосердие и сострадание не только к себе и своим близким, но и ко всему мирозданию.

Аль-Му'мин: «Дающий душам свет имана, дающий безопасность тем, кто к Нему прибегает, оберегающий, Тот, на кого можно опереться, и чье обещание верно». Если это Имя

начнет отражаться на рабе, то иман утвердится в его душе, и он станет личностью, на которую можно надеяться. Он не причинит вреда людям ни руками, ни языком. Он будет из тех, кому можно доверять аманат.

Аль-Барий: «Тот, который создал все в прекрасном сложении и гармонии и в полном соответствии друг другу». Если в рабе начнет отражаться это Имя, то он приобретет способность видеть потоки божественного могущества и силы во вселенной, он приобретет такую тонкость, позволяющую делать все, соблюдая справедливость и тщательность.

Аль-Мусаввир: «Придающий каждому творению свой особый, неповторимый образ». Рабы, в которых отразилось это Имя, с особым восторгом начнут наблюдать за каждым проявлением божественного могущества: восходом солнца, переливами заката… Они, глядя на змею, которая у большинства людей вызывает ужас и страх, будут восторгаться рисунком на ее коже и тем, как это существо, не имеющее ног, передвигается, будут восторгаться тем, как из одной земли вырастают розы и шипы, горькие и сладкие плоды, цветы и плоды самых разных расцветок.

Маликуль-мульк: означает, что Он единственный обладатель всего созданного, всей вселенной и мира созданных. Если в рабе начнет отражаться это Имя, он начнет чувствовать, что все, чем он владеет, является аманатом. Он постигнет мудрость, как пользоваться тем, чем владеет. Он очистится от излишеств и скупости, обретет способность жертвовать и заниматься благотворительностью. В его душе усилится чувство благодарности за дарованные блага и покорности Дающему блага.

Ар-Раззак: «Одаривающий всех созданных материальным и духовным пропитанием». В священных аятах гово-

рится:

«Как много живых существ, которые не [могут] **добыть себе пищи! Аллах кормит их и вас, Он – слышащий, знающий»** (аль-Анкабут, 60).

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием. Аллах знает также их [земное] **местопребывание и** [конечное] **пристанище. И все это** [записано] **в ясном Писании** (Лавхуль-махфуз)**»** (Худ, 6).

Раб, который удостоится от этого Имени, будет бежать не за ризком, а за Раззаком, через каждое благо будет вспоминать о Нем, будет восторгаться щедростью Того, кто каждое мгновение расстилает во вселенной миллионы трапез. Если раб станет причиной приобретения кем-либо ризка, то не станет попрекать его.

Аль-‘Адл: «Самый справедливый, никогда не притесняющий». Справедливость означает сохранять права каждого. Раб, взявший долю от этого Имени, никогда не будет совершать несправедливости. Что бы ни происходило с ним или его близкими, он ни за что не отступится от справедливости. В любом случае он будет представлять справедливость Всевышнего на земле.

Аль-Гафур: «Прощающий грехи своих рабов, скрывающий их грехи, ошибки и недостатки. Тот, прощение которого безгранично». Если в рабе начнет отражаться это Имя, он в своих ду’а и поступках будет постоянно обращаться к истигфару, будет прощать ошибки и вину людей, которые совершили в его отношении несправедливость. Начнет осознавать, что добродетелью является прощать и даже не видеть чужих ошибок, чем проявлять к ним злобу и вражду.

Аль-‘Афув: «Прощающий своих рабов, очищающий

их от грехов». Раб, на котором будет отражаться это Имя Всевышнего, видя огромное количество своих грехов, постоянно просит о своем прощении и отстраняется от впадения в безнадежность. С другой стороны, будет безгранично прощать рабов Всевышнего Господа, который прощает его самого. Прощая и прощая людей, начнет понимать, за что можно заслужить прощение. Начнет чувствовать, что лучшая добродетель – прощать, а не отвечать злом на зло. Будет знать, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прощал и тех, кто более двадцати лет был несправедлив к нему. Через это мюрид поймет, что он, будучи из уммы Пророка, должен обладать этим качеством.

Ас-Сабур: «Обладатель безграничного сабра, тот, который не спешит наказывать Своих рабов». Человек, получивший свой удел от этого божественного Имени, получит ключи от такого дара как терпение и постоянство. Будет твердым на пути следования религии Всевышнего и распространения ее. Получит лучшую долю от дара сабра, позволяющего быть покорным и довольным Господом в поклонениях, в избегании запретного и преодолении испытаний, какие бы от Него ни приходили.

Аль-Карим: «Щедрость и дары, которого не ограничены. Тот, кто обладает лучшими сыфатами». Наделенный проявлениями этого Имени Всевышнего достигнет такого духовного состояния, что освободится от любого проявления скупости, вдохновенно будет делиться с другими рабами Господа тем, чем Он наделил его самого. Не будет допускать никаких послаблений к себе. Осознавая то, что его достоинство перед Всевышним заключено в таква, будет дальше преодолевать путь духовного роста.

Аль-Вадуд: «Безгранично любящий и любимый». Тот, на ком отразится это прекрасное Имя Всевышнего, начнет

любить ради Аллаха всех и все, и его начнут любить все созданные. Но он не будет испытывать любви к отринувшим веру и навлекшим на себя гнев Господа, и не будет желать их любви в отношении себя.

* * *

Му'мин, душа которого принадлежит Аллаху, жизнь свою посвятит приближению к Всевышнему Творцу, не будет тратить ее на удовлетворение нафса, не будет искать бесполезных земных приключений, не впадет в распутство, не поддастся ложным убеждениям, не отдаст себя ложным привязанностям, не будет прислушиваться к безумным речам джахилей, не будет тратить время на сплетни и пустые разговоры. Если перед земными испытаниями душа вместо восхваления Господа, довольства Им, покорности и благодарности Ему, предает Его забвению, проявляет недовольство, невежество и жалуется на Него, значит, она лишена состояния муракаба.

Те, кто при жизни находился рядом с Аллахом, удостоятся этой чести и на последнем вдохе. Муракаба – жить на просторах небосвода познания Аллаха. Это способность удалить из сердца преходящие увлечения преходящего земного мира и телесные желания и посвятить свое сердце Творцу. Сердце, не занятое Аллахом, заполнит мирское.

Для сердца с достижением истины муракаба, вся вселенная предстает в виде аятов Творца, и оно начинает читать ее истинный смысл. Тогда можно жить в соответствии с аятом:

اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

«Читай с именем Господа, который сотворил тебя» (аль-ʻАляк, 1).

Прекрасные имена Всевышнего, отражаясь на сердце, раскроют его. Прекрасные имена Всевышнего, отражающиеся на вселенной, Священном Коране и человеке, начнут раскрывать божественные смыслы и тайны, заключенные в них, и, наконец, раб, представший перед величием Господа миров, ощутит свою беспомощность и бессилие перед Ним.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейру-сулюк в Тасаввуфе (путь духовного развития) – это не слова, это духовные состояния. Это способность взять свою долю от нравственности и духовных состояний праведных рабов Аллаха. Те, кто посчитал этот путь за набор красивых изречений и описаний, – из числа обманувшихся. Те, кто целью этого пути посчитал приобретение кашфа и карамата, – из числа тех, кого одолел шайтан и их нафс. Самый великий карамат – истакмат. Всевышний Творец обращается к своему любимому Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и его последователям:

«Будь стоек на прямом пути, как тебе велено! И те, кто вместе с тобой совершают тауба, пусть будут на прямом пути! И не преступайте границ дозволенного!» (Худ, 112).

Великие личности Ислама достигли высот духовности на пути к Творцу, поставив себе целью истикамат, а не карамат. Они не говорили, что карамат – это обладание теми же способностями, что плавание рыб в воде и полет птиц в воздухе. **И они всеми своими поступками и духовными состояниями показывали, что ма'рифата удостаиваются лишь те, кто живет в истикамате и поклоняется Господу, ища его довольства, а не те, кто пытается подражать тому, что делают птицы и рыбы.**

Баязид Бистами (куддиса сирруху) говорит:

«Если увидишь кого-либо парящего в воздухе, сложив

ноги по-турецки, не верь, что это карамат, пока не убедишься, что этот человек соблюдает повеления и запреты Всевышнего, следует Сунне и выполняет все законы Творца».

Праведные рабы Аллаха никогда не демонстрировали караматы без особой необходимости. Их поведение соответствует принятым в обществе нормам.

Особого внимания заслуживает ответ шейха Хасана Басри мюриду, спросившем о карамате:

«Не обманывайся высоким уровнем знаний, духовных состояний и познания! Вспомни, что стало Бальгамом бин Баура, который достиг такого уровня, что мог читать Лавхуль-Махфуз!»

О нем в Священном Коране говорится:

«... Но он прельстился земными благами и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается. Сказанное – притча о тех, которые отвергают Наши знамения. Так поведай же им об этом, – быть может, они призадумаются» (аль-А‘раф, 176).

Шейх Мавляна Халид Багдади говорил:

«Истикамат и усердие превосходнее, чем многочисленные кашфы и караматы. Особо следует знать: кашф и карамат, не ставшие причиной укрепления в следовании нормам религии, – ничто иное как причина бед и раздоров».

Шейх Мухаммад Эс’ад Эрбили, наставляя тех, кто достиг определенного уровня в духовном развития, предупреждал:

«Кто бы ни был – алим, шейх, если на нем нет чалмы истикамата, он пропадет».

Задумаемся, насколько мы должны быть внимательными

к вопросу истикамата, если сердца праведников, которые удостоились караматов, трепещут при уминании о нем.

Как назидательны выдержки из письма шейха Мавляны Халида Багдади к своим мюридам:

«На скольких слабых людей народ смотрел с сожалением, но эти люди сделали свой последний вдох с верой в душе. Но, к сожалению, многие превосходившие других людей по знаниям, делам, богатству, происхождению и совершенству, которые были даже наставниками своей эпохи, впав в беспечность, умерли в неверии. Величайшее несчастье – на последнем вдохе пытаться гордиться собой, проявлять высокомерие и гордыню!

...Клянусь Всевышним Аллахом, я уверен в том, что с того дня, как меня родила моя мама, я не совершил ни одного доброго дела, которое было принято Аллахом, и что за каждое из них я буду держать отчет. (Но прибегаю к милости Господа). Если ты не признаешь, что во всех твоих делах присутствовал твой нафс, то это наивысшая точка джахилии...

Прошу вас, чтобы вы занимались тем, что нужно для последнего вдоха; совершали деяния, соответствующие Благословенной Сунне; не привязывались к иллюзорным красотам земной жизни и просили в своих ду'а за этого бедного раба (имея в виду себя), чтобы Аллах удостоил его чести жить и умереть в Исламе».

Образцовая нравственность саляфи-салихин свидетельствует, что не может быть и речи о том, что сейру-сулюк имеет завершение. Ведь в таква нет конечного уровня. Если Посланник Аллаха свою мольбу: «Господь мой! Не смог я сполна познать тебя! Не смог я быть твоим рабом как подобает!» повторял до самой смерти, тогда чье

духовное совершенствование может достичь конца? Ни у кого, кроме пророков и тех, кого они обрадовали раем, нет гарантий на то, каким будет их последний вздох. Каждый должен предаться переживанию о том, сможет ли он совершить последний вздох, будучи верующим.

Отсюда следует, что кто утверждает «я завершил сейрусулюк», бросил этот путь на полпути. Шейх Мавляна Руми поясняет это так:

«Эй, мюрид! Царство Всевышнего безгранично! Куда бы ты ни дошел в этом царстве, ради довольства Аллаха, продолжай свой путь.

Я готов следовать за тем, кто, достигнув высот духовности, считает себя не достигшим божественных явств и не удостоившимся даров Всевышнего».

* * *

Кальб, проходя через духовное воспитание, раз за разом, через жизненные и тасаввуфические упражнения и по щедрости и благоволению Аллаха, в конце духовного пути достигает такого состояния, что верующий, оставаясь в человеческом облике, внутренне обретает ангельский облик. Некоторые из этих верующих, подобно недоступным звездам галактики, остаются неизвестными для окружающих и сами не догадываются о своем духовном уровне. Такие праведники не узнаваемы обществом.

Некоторые же из этих праведников, выполняя возложенные на них обязанности и призывая на путь веры современников, могут быть узнаваемы в обществе. Они удостаиваются постижения тайны причины и следствия, то есть начинают различать проявления божественной воли. Обретя

таким образом мудрость, пребывают в постоянном покое и безмятежности. Они защищены от печали и тревог.

Для них уже нет «бессмысленного и беспричинного». Начав духовный рост и следуя правилу «Гляди позитивно на созданных ради довольства Создателя», они, извлекая назидание, созерцают мироздание с любовью и восхищением.

Эти праведные рабы Аллаха смотрят на все творения с любовью и мудростью, поэтому они ограждены даже от зла хищных животных. Так как любовь оказывает незримое воздействие, подобно ионизирующей радиации, которое заставляет окружающих подчиниться. У них отсутствует свойство, присущее обычным людям, – смотреть на все происходящее во вселенной как на что-то заурядное. Действительно, простые люди, глядя на пейзаж, нарисованный художником, не способны пережить те чувства, которые художник испытывал, создавая свою картину. И так же они не способны понять в полной мере Создателя всех миров.

Обладатели непорочных, очистившихся сердец, созерцая вселенную, испытывают восторг и восхищение перед картинами, которые создает Истинный Создатель. Они начинают испытывать наслаждение от восприятия душой потоков божественного могущества. Для них вся вселенная становится книгой, открытой для чтения. Эти праведники способны читать то, что находится между строк этой книги.

Но такие духовные состояния могут проявиться в сердцах лишь тех верующих, которые сумели раскрыть весь свой духовный потенциал и талант. Эти сердца достигли высоты развития и стали местом проявления божественного взора, стали компасами, указывающими направление к истине. Шейх Мавляна степень ценности такого сердца описывает так: «Высокочтимая Кааба построена Халилем Ибрахимом, сыном Азера; а сердце – орган, на который смотрит Все-

вышний Аллах».

В произведениях Тасаввуфа сердце часто сравнивается с Каабой. Это сравнение объясняется тем, что сердцевиной человека является его кальб, а центром мироздания – Кааба. Эти творения – два центра, на который смотрит Всевышний. Это две точки, в которых сконцентрированы проявления божественных Имен. Один из смыслов этой аналогии – акцент на актуальность очищения сердца.

О тех, чьи сердца очистились и стали местом проявления божественных истин, Ибн ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал, обратившись к Высокочтимой Каабе:

«О Кааба, насколько ты величественна! Насколько велик твой почет! Но почет истинного му’мина перед Аллахом намного выше твоего» (Тирмизи, Бирр, 85).

Кальб – место нахождения веры. Поэтому Ибн ‘Умар (радыйаллаху анху) говорит о том, что сердце истинного му’мина превосходит Каабу.

Шейх Мавляна об этом повествует:

«Если есть в тебе проницательность, соверши таваф вокруг Каабы своего сердца! Истинный смысл Каабы – это душа.

Всевышний Господь приказал тебе совершать таваф Каабы, чтобы ты очистил душу от тлена и обладал чистым сердцем.

Но твердо знай следующее: если ты ранишь душу, на которую обращен взор Всевышнего, вознаграждение, которое ты получишь, дойдя до Каабы пешком, не возместит твоего греха за раненую душу».

Абдулькадир Гейлани говорил:

«Душа станет Каабой, лишь очистившись от земного и

удостоившись ма’рифатуллах».

Исмаил Хакки Бурсави объяснял:

«Вошедший в душу намного превосходит того, кто зашел внутрь Каабы. Поэтому принято говорить праведным и правдивым рабам Аллаха: «Не удаляйте нас из своих сердец» и таким образом получать фейз и духовную помощь».

Сердце и душа настолько важны для счастья и благополучия человека, что последователи Тасаввуфа считают величайшим грехом ранить душу человека. Шейх Мавляна предупреждает:

«Душа, которой ты придаешь ценности не больше, чем соломинке, превосходит Аль-‘Арш, и Аль-Курси, и Лавхуль-Махфуз, и Коран! Какой бы душа ни была, не презирай ее. Она и в своей презренности выше всего. И в раненые сердца обращен взор Аллаха. Насколько благословен Тот, который сотворил эту душу! Исцелить раненую душу перед Всевышним превосходит многие благие дела… Молчи! Если на кончике твоих волос и будет по двести языков, не сможешь ты рассказать о душе сполна».

В процессе совершенствования духовного мира, как и в любом деле, необходимо человеческое усердие и благоволение Аллаха. Человеческое усердие и благие деяния подготавливают духовную основу для этого и становятся причиной для получения божественной помощи и щедрости. Поэтому мюрид, ставший на этот путь, должен надеяться на поддержку и благоволение Аллаха. И помощь Господа приведет его к желаемому приобретению.

Предки говорили: «Если не удается приобрести что-либо целиком, не стоит бросать приобретенную часть этого». В воспитании души тоже следует поступать по этому принципу и не отказываться от достигнутого.

В Тасаввуфе распространена такая поговорка: «От отца – поддержка, от сына – старание!» То есть, мюрид, надеющийся на поддержку наставника (ду'а и таваджух), обязан в меру сил проявлять усердие. Всевышний Господь желает, чтобы его раб, совершенствуя свой духовный мир, постиг и познал своего Творца, ощутил свою слабость и ничтожность перед Господом и был искренен в своем поклонении.

Истинно, что Всевышний Творец будет судить раба в соответствии с благами, которыми Он его одарил при жизни. Самое главное, что требуется от раба – идти прямым путем к истине и добру и благодарить за приобретенные дары Всевышнего.

* * *

Господь! Освети наши глаза и души Светом, наделив нас возможностью увидеть в зеркале наших душ отблески Истины, тайну и мудрость обоих миров, дабы в вечном мире мы удостоились чести зрить Твоё Великолепие!

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя.....5
Тасаввуф и духовное воспитание.....7
I. Таинство ночи и предрассветное время.....14
II. Вирд и зикры.....22
а) Тауба и Истигфар.....30
б) Калима Таухид.....36
в) Салават.....36
III. Тафаккур.....45
IV. Тафаккур маут.....52
V. Рабита.....60
VI. Латаифы и Зикруллах.....68
VII. Нафи и Исбат.....72
VIII. Муракаба.....73
Заключение.....90

Место издания: ООО «Принт Экспресс»
105066, г.Москва, Денисовский переулок, 30
Тираж: 4.000 экземпляров

ISBN 978-5-91811-010-2

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ РЕЛИГИЯ

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис,
к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.
Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону,
отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

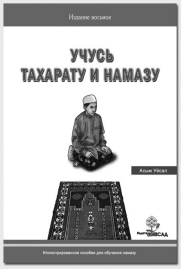
Издательская группа САД

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

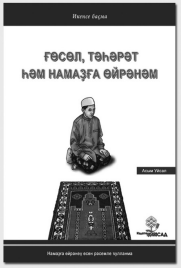
Издательская группа САД

ВАША ЛЮБИМАЯ КНИГА НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ, ВЫБИРАЙТЕ!



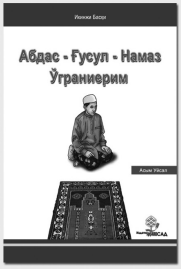
РУССКИЙ

ТАТАРСКИЙ



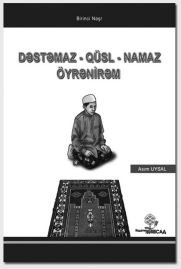
БАШКИРСКИЙ

УЗБЕКСКИЙ

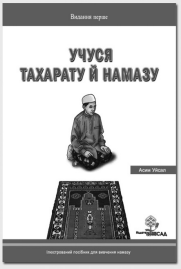


МЕСХЕТИНСКИЙ

ТАДЖИКСКИЙ



АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ



УКРАИНСКИЙ

Книги и журналы можно заказать:

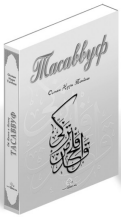
Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

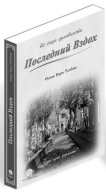
Лучший Пример - 1, 2, 3



Тасаввуф

На пике цивилизаций

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5



Последний Вздох

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятничные Проповеди

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учусь читать Коран

Дуа и Суры

Вакф Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учусь Тахарату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасаввуф и Тарикаты

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Издательская группа САД

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

Вы можете заказать бесплатный каталог Издательства.

Издательская группа САД

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics